

ریاض الاصلاح

یعنی

مولوی مرزا سلطان احمد خان صاحب تحصیل رشچاء آباد کے

منفرد مضامین کا مجموعہ

جس کو

مولوی سید ممتاز علی صاحب نے مرتب کر کے

۱۹۰۰ء

رفاہ عام سٹیم پریس لاہور میں چھپایا

مجاہد حق محفوظ

فہرست مضامین

CLASSED 2004
Page 47

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۴۳	طمانیت قلب نمبر ۲	۱	مضغ الکلام
۴۸	طمانیت قلب نمبر ۳	۳	عاقل اور جاہل کی زندگی
۵۱	زمانہ	۵	ذاتیات
۷۱	خودی	۶	فارغ البالی
۷۳	مسادات	۸	اپنے کرموت
۸۲	نظر اور خیال	۱۰	ایک بڑی کتاب
۸۵	اثر خیال	۱۲	تیاگ نمبر ۱
۸۷	قوت و اہمیت	۱۵	تیاگ نمبر ۲
۸۹	خاکساری	۱۸	تیاگ نمبر ۳
۹۱	کشتِ عمل	۲۱	تیاگ نمبر ۴
۹۲	دوئی	۲۳	طالب علم
۹۳	انسانی محبت	۲۵	مراو برنیت و نیت بر مراد
۱۰۱	ضرورت	۳۳	زندگی
۱۰۷	جہالت اور عقل	۳۶	زندگی نمبر ۲
۱۰۹	تم برداشت کرو	۴۰	طمانیت قلب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱	کچھ پروا نہیں	۱۲۹	نظر پرواغ کا اثر
۱۱۳	شرم اور بے شرمی	۱۳۰	قدرت اپنا کام کر رہی ہے
۱۱۵	اولو العزمی	۱۳۲	ایک وسیع خاندان کا باہمی تعلق
۱۱۶	عربی اور یوونی	۱۳۴	عشرت
۱۲۰	رد سوال	۱۳۶	خود بینی
۱۲۱	قانون اور اخلاق	۱۳۷	تبدیل رائے
۱۲۲	جماعت	۱۴۰	اقبال
۱۲۴	ایک عمدہ نام	۱۴۳	جدت
۱۲۵	راز اور آزادی	۱۴۴	شرم آہائی
۱۲۶	اپنی پہلی حالت	۱۴۶	عینے بدین خود موسے بدین خود
۱۲۸	خوشامد	۱۴۷	ناکامی خوشیوں کی جڑ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مضغ الکلام

جو چیزیں کھانے پینے میں آتی ہیں اُن کا ذائقہ انسان کو اُس وقت تک محسوس یا معلوم نہیں ہو سکتا جب تک انسان اُن کو اپنے مُنہ میں مضغ نہ کر لے یعنی انسان اپنی ماکولات و مشروبات کی بابت اُس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا جب تک اُن کو مُنہ میں ڈال کر قوت ذائقہ سے کام نہ لے تمام کھانوں یا مشروبات کی قیمت اور کم قیمت یا عمدگی اور غیر عمدگی انسان اُسی حالت میں محسوس یا معلوم کر سکتا ہے جب اُس کو کھائے یا پئے۔ اگرچہ کیسا ہی عمدہ یا بُرا کھانا پکا یا گیا ہو مگر جب تک قوت ذائقہ کو اُس کی بابت ایک منصف جج نہ قرار دیا جائے گا تب تک کوئی شخص بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ اُس کا طعم یہ حیثیت اور یہ حالت رکھتا ہے بعض کھانوں اور مشروبات کو جو مزوں اور عمدگیوں کے اعتبار سے ممتاز اور اشرف قرار دیا گیا ہے وہ قوت ذائقہ کے احساس کی وجہ سے ہے اگر اُن کو مُنہ میں ڈال کر فیصلہ نہ کیا جاتا تو شاید ہم کسی کھانے یا مشروب کی نسبت بھی امتیاز کا لفظ اطلاق نہ کر سکتے۔ انسان جب بولتا ہے تو قبل از اظہار کلام یا تکلم کے وہ کلام یا الفاظ بھی دل کی دیگ میں سُختے ہوئے اور جوش مارتے ہیں۔ ارادہ اور خیال کی آگ اُن کو پکاتی اور دم دیتی ہے۔ اور زبان کا چھچھ اُن کو دل کی دیگ سے نکال کر باہر تقسیم کرتا ہے۔ کیا تقسیم کرنے والے

پر یہ لازم اور ضروری نہیں کہ قبل از تقسیم کرنے کے اُن الفاظ اور جمل کو اپنے منہ میں مس
 کرے اور دیکھے کہ آیا اُن کا ذائقہ بھی درست اور بائطط ہے یا نہیں اور اُن کی حالت طعم
 کے لحاظ سے کیسی ہے۔ کیا اُن کو ایسی حیثیت یا حالت حاصل ہو گئی ہے کہ عام طور پر ہر کو
 کو تقسیم کئے جائیں یا ابھی اُن میں کسی قدر سرگرمی اور جوش اور سُختگی کی ضرورت ہے جیسے
 کھانے کے منہ میں ڈالنے سے انسان کو اُس کی عُمَدگی اور غیر عُمَدگی کی بابت تمیز ہو سکتی
 ہے۔ اسی طرح ایک بات یا ایک کلام کے مضغ کرنے اور سوچنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ
 اُس کی تاثیر پس اظہار عام کے بعد کیا ہوگی اور دوسرے لوگ کیا خیال کریں گے۔ لیکن ہے
 کہ جو کلام ہم کو ناپسند ہو شاید اُوروں کو پسند اور مطبوع ہو مگر جب ہم اظہار کے لئے اسے
 ایک کلام کو وزن اور مضغ کرتے ہیں تو ثابت ہو سکتا ہے کہ اُس کی تاثیر کیا ہوگی
 کیونکہ دراصل عُمَدگی کی بابت عام رائے بھی قریب قریب واقع ہوتی ہے۔ اگر ایک کلام
 واقعی ایک کھانے کی طرح مزیدار اور لطیف نہیں ہے تو اُس کو کوئی بھی مزیدار اور عُمَد
 نہیں کہ سکتا عام مذاق بھی وہی ہے کہ جو لطافت اور زلفاست میں ایک خاص طبیعت کا
 ہے۔ بہت سی باتیں اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم خود تو مکروہ خیال کرتے ہیں
 مگر جب دوسروں پر اُن کا اطلاق کرنے لگتے ہیں تو کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھتے۔ اگر
 اُس حالت میں اظہار یا اطلاق سے پہلے اُس کلام یا بات کو سوچیں یا مضغ کریں تو ہمیں
 ثابت اور معلوم ہو جائیگا کہ درحقیقت اُن کا اظہار یا اطلاق موزوں اور مناسب نہیں ہے
 اس کلام کو وزن اور مضغ کرنا ایک حفظ و اتقادم ہے۔ حفظ و اتقادم کا ملحوظ رکھنا ہر ایک
 انسان پر لازم اور فرض ہے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ ہمیشہ ایک مذہب حالت میں
 رہتا ہے اور اکثر اوقات دھوکا کھاتا ہے۔ ایک حکیم روشن خیال کا قول ہے کہ وہ انسان بڑا
 ہی نا عاقبت اندیش ہے جو ایک لقمہ کو تو کھانے سے پہلے چبا چبا کر دیکھ لیتا ہے کہ اُس کا ذائقہ
 اچھا کیسا ہے حالانکہ اُس کو اپنے منہ میں جانا ہے لیکن ایک کلام کو بے چباٹے ہی ظاہر

کر دیتا ہے درحالیکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کلام کو دوسروں کے عمدے خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ اور اس کو ایک موثر اور لطیف کلام سمجھیں۔ کیا ایسا عمل محفوظ عمل ہے؟ ہمیشہ اظہار کلام سے پہلے اُسے سوچا اور وزن کرو۔ سلامتی کا یہی طریقہ ہے +

عافل اور جاہل کی زندگی

عرب میں یہ ایک کہاوت ہے کہ "حلاوة الدنيا للبلہماء ومرارتها للعقلاء" یعنی اس دُنیا کے مزے جاہلوں کے واسطے ہیں اور تکلیفات دانائوں کے لئے۔ اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو واقعی یہ بہت ہی سچ اور مطابق واقعات کے ہے۔ اس دُنیا میں عافل اور جاہل کی زندگی برابر اور یکساں نہیں ہے۔ ہم زندگی اور جسمانی ظاہری حالتوں سے بحث کریں گے نہ کہ روحانی حالات سے کیونکہ وہ سلسلہ الگ ہے۔ اگر ہم ایک عافل اور جاہل کی زندگی کا آپس میں مقابلہ کریں تو ہمیں دلائل سے معلوم ہو جائیگا کہ اس دُنیا میں جاہل ہمیشہ چین سے رہتا ہے اور عافل غریب کی زندگی انواع و اقسام کی تفکرات اور ترددات میں گذرتی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں وجود دُنیا کے ایک ہی میدان میں رہتے اور زندگی بسر کرتے ہیں مگر دانا کو عقل اور سمجھ خراب کرتی ہے اور جاہل کو جہالت ہمیشہ آزادی اور چین کے مزے میں رکھتی ہے عقل اور ذوراندیشی سے انسان کی تفکرات بڑھتی ہیں اور ترددات میں ترقی روز افزوں ہوتی ہے۔ اور جہالت سے معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ عافل آدمی ایک معاملے کو دل میں جگہ دیتا ہے اور نادان اُسے ایک کان سے سُن کر دوسرے کان کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ عافل انجام کو دیکھتا ہے اور جاہل انجام کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ عافل کے واسطے ننھوڑی سی سبکی وبال جان ہے لیکن جاہل اعلیٰ درجے کی شکست کو ایک جو کہ برابر بھی نہیں سمجھتا۔ عافل سونے کے وقت بھی ہزاروں نزدات اور تفکرات بستر پر ساٹھ لے کر سوتا ہے اور ساری رات اُن کی فکر میں رہتا ہے۔

لیکن جاہل جب بستر پر جاتا ہے تو سب فکروں اور ترددات کو ایک گڑھے میں پھینک آتا ہے اور دُنیا کے نشیب و فراز کی کچھ پروا نہیں کرتا وہ رات کو آرام کا گھر کہتا ہے۔ اُس کی رات میں رات کو نہ سونا خا کی نعمت کو رد کرتا ہے۔ وہ عاقل کی طرح زیادہ دور اندیشی کو جہالت اور نادانی سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دُنیا میں جس طرح گزرسکے گزارنا چاہئے۔ وہ اُس حالت کو آرام وہ جانتا ہے جو اُس کو اب حاصل ہے۔ اس کو کل کی فکر نہیں ہوتی وہ کل کی فکر کو حرام سمجھتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جو ایک جاہل کو نسبت ایک عاقل کے زیادہ تر خوشی سے اس دُنیا میں رکھتی ہیں۔ ایک حکیم نے ایک جاہل سے پوچھا تھا کہ تو میری نسبت کیا رکے رکھتا ہے اُس نے جواب میں کہا کہ میں تیرے سر کو ٹھوکا اندھا بیل سمجھتا ہوں جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اور تیرے دل کو ایک بے صبر مزدور جو کبھی مزدوری سے خالی نہیں رہتا اور تیری زندگی کو بیگاری۔ حکیم اس کو سن کر بہت ہنسنا اور جواب میں اُس جاہل کو کہا کہ واقعی تو سچ کہتا ہے +

ایک زندہ دل حکیم کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب اعمال کا لیا جائیگا تو میں آزادی سے بارگاہِ ربّی میں عرض کروں گا کہ مجھ سے نصف عمر کا حساب لیا جائے اور ایک جاہل کی عمر میں میرا دوسرا نصف حصّہ ملا دیا جائے کیونکہ اُس کی عمر اور زندگی دُنیا میں جس کام میں حساب دیتا ہوں میری نسبت چین و آرام سے گذرتی ہے واقعی یہ قول راست ہے۔ عاقلوں اور جاہلوں کی زندگی میں نصف سے بھی زیادہ کا تفاوت ہے۔ ایک جاہل دُنیا کے میدان میں کھیل کود سے گزارتا ہے لیکن ایک عاقل خلاف اس کے قید اور پابندی سے بسر کرتا ہے۔ جاہل کی جہالت اُسے آزاد اور خوش رکھتی ہے اور عاقل کی عقل اور دانائی اُسے تفکرات کا ایندھن بناتی ہے۔ عقل اور دانائی کو جانے دو اگر زندگی کا کچھ لطف اور مزہ ہے تو انہیں جاہلوں کو ہے +

ذاتیات

ہم اس سے انکار نہیں کریں گے کہ انسانوں میں باہم ذاتیات کے بھی تنازعات ہوتے ہیں۔ انسان ہی نہیں بلکہ دیگر حیوانات بھی اس سے خالی اور پاک صاف نہیں۔ ایک حیوان دوسرے حیوان کے ساتھ ایک ذاتی رنجش اور خلاف پر جھگڑتا اور بحث کرتا ہے۔ ہمیں اعتراض اس پر ہے کہ عام اور پبلک خیالات اور بحث مباحثہ سے درگزر کر کے ذاتیات کو چھیڑا جاتا ہے اور دوز تک نوبتیں جا پہنچتی ہیں بحث اور احقاق حق و ابطال باطل سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ دنیا میں ایسے امور ہمیشہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جب نوبت ٹھہر کر فیصلہ تک آ رہتی ہے اُس وقت ایک ایسی بے لطفی ہوتی ہے کہ نہ تو پبلک کا خیال رہتا ہے اور نہ ایمان اور دھرم کا۔ ہر ایک کے ذاتیات اور اندرونی عیب و ثواب پر بحث کی جاتی ہے اور ان باتوں کو گریڈ گریڈ نکالا جاتا ہے جس سے دوسرے فرد کی ہتک اور بے وقری ہو معاملہ کہاں سے شروع ہوا اٹھا اور پہنچا کہاں۔ اس صورت اور اس طرز تحقیق میں سوائے نقصان کے اور کیا ملتا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے شخص کی رائے کو اپنی رائے یا خیال کا تابع جانتا ہے گویا اُس کی رائے دوسروں کی رایوں اور خیالات پر حکومت کرتی ہے اس کے خلاف کرنا یا کچھ کرنا خدائی حکم کے خلاف کرنا ہے۔ یہ راہ بہت خوفناک ہے اس میں صداقت اور حقیقت نہیں کھلتی۔ ہر ایک شخص کی رائے بجائے خود ایک علیحدہ رائے ہے وہ دوسروں کے خیالات پر کسی طور سے حکومت نہیں کر سکتا۔

ہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی رائے سے آگاہ کریں لیکن یہ درست نہیں کہ اوروں کی رایوں پر حکومت کریں۔ اگر کوئی ہماری رائے یا خیال سے اتفاق نہیں کرتا خواہ اُس کا سبب کچھ ہی ہو تو ہمیں یہ غی نہیں کہ اُس کی ذاتیات اور اندرونی حالتوں پر

حملہ اور زد کریں۔ اگر ہمیں یہ حق حاصل ہے تو کیا دوسروں کو ایسا نہیں۔ ہمیں دوسروں کے عمل اور خیال سے مخالفت مناسب ہونی چاہئے نہ یہ کہ اُس کے وجود سے ہی مخالفت اور عناد کی ٹھہرائیں۔ اگر یہی طریق عمل درست ہے تو کچھ سی شخص کو بھی اس دنیا میں صبر سے رہنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ پہلے معاملات عام لوگوں کے متعلق ہیں اگر اُن میں ہماری کسی سے موافقت نہیں ہے تو اُس سے مخالفت کو عام ہی رکھنا چاہئے کیونکہ اُس کا تعلق عام سے ہی ہے۔ ذاتیات کو معاملات میں لے جانا اور ٹوٹو میں پرا جانا تہذیب اور حق جوئی کے خلاف ہے۔

اگر کوئی شخص اپنے گھر میں دال روٹی کھاتا ہے یا رات کو زمین پر سوتا ہے تو اُس سے ایک پہلے معاملہ میں ذکر کردینا صریح انصاف اور حق کے خلاف ہے۔ اس کا ان عام معاملات سے کیا واسطہ ہے۔ آج کل معاملات اور بحث معاملات کی یہ صورت پائی جاتی ہے کہ عام معاملات سے ناموں اور رشتوں تک نویت چاہنچتی ہے اور پھر عدالتوں میں لائبل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رائیں ہیں جن سے معاملات کی صورت ہمیشہ کے لئے بگڑتی ہے اور جو انسان کو مختلف نقصانات میں بھنساتی ہے۔ ہماری عام بحثیں ہمیشہ عام معاملات ہی میں محدود اور محصور رہتی چاہئیں اُن کو ذاتیات اور خاص امور میں منتقل کرنا دوسروں اور اپنے آپ کو خراب کرنا ہے۔ ہم اُن لوگوں کو جو اس طریق پر کسی قدر عمل کرنا پسند کرتے ہیں برادرانہ تنبیہ کرتے ہیں کہ حق کے طریقوں کو حق اللہ لاٹھ سے نہ دیا جائے۔

فارع البالی

اس بات میں بحث اور تردد ہے کہ فارع البالی کیا شے ہے اور وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ بہتوں کا یہ مذہب ہے کہ دولت کی کثرت باامارت سے فارع البالی ملتی ہے

اور انسان اُسی حالت میں فارع البالی ہوتا ہے جب اس کو ہر ایک شے کی ضرورت کا جواب اور سامان حاصل ہو اور وہ کسی امر میں محتاج اور فقیر الحال نہ ہو۔

بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں فارع البالی کفایت شکاری کا نام ہے۔ جو شخص کفایت سے چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے فارع البالی رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فارع البالی کی ضد افلاس اور فلاکت ہے۔ جب انسان کفایت شکاری نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ تنگ حال رہتا ہے۔ کسی ضرورت کے پیش آجانے پر بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ گویا ایسی حالت میں فارع البالی اس سے نصرت ہو گئی۔

ہماری رائے میں یہ دونوں رائیں فارع البالی کے خلاف واقع ہوئی ہیں۔ فارع البالی نہ تو دولت مند ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور نہ کفایت شکاری سے صیفت حاصل ہو سکتی ہے۔ فارع البالی ایک ایسی طاقت اور ایسی صفت ہے جس کا تعلق ان دونوں حالات میں سے ایک سے بھی نہیں ہے۔ صفت زیادہ تر انسان کے دل سے لگاؤ رکھتی ہے۔ فارع البالی کے معنی انسان کا ہر حالت میں خوش رہنا ہے یا ہر ایک حالت لاحقہ یا موجودہ کو خوشی سے قبول کرنے کا نام ہے یہ حالت نہ تو دولت مند سے ملتی ہے اور نہ کفایت شکاری سے جب تک انسان خود اپنے دل میں فارع البالی کی صفت پیدا نہ کرے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بیسیوں ایسے دولت مند اور متمول دیکھے جاتے ہیں جو باوجود کثرت دولت اور فراغت معاش کے بھی ہمیشہ فارع البالی سے خالی رہتے ہیں نہ تو ان کے چہروں سے فراغت کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور نہ عمل و طریق سے انہیں جب دیکھو غم اور ہجوم میں ہی غرق اور نالال رہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس کفایت شکاریوں کا حال ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے کفایت شکاری بھی ہیں جنہوں نے کفایت شکاری سے دولت مند کا خطاب حاصل کر لیا ہے مگر ان میں بھی فراغت نام کو نہیں پائی جاتی۔ یہ تو ہم مان لینگے کہ ان کو فراغت معاش ضرور حاصل ہے۔ مگر اس کا کیا جواب ہے کہ دل کا اطمینان۔ ست کے ساتھ انسان

رودہ جی بھی بازی نہیں لے جائیگا بلکہ اسکو ہی

اُن کو اب تک نصیب نہیں۔ جب تک یہ نہ ہو تب تک کوئی انہیں فارع البال نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر انسان فارع البال ہونا چاہتا ہے تو اُس پر لازم ہے کہ وہ کفایت شکاری۔ محنت۔ تردد کو جاری رکھ کر دل کو اطمینان سے منہ دے بنا دے اور وہ رتبہ پیدا کر کے دکھائے جس سے انسان ہر ایک حالت میں خوش رہ سکتا ہے۔ جس انسان کو صرف دولت سے ہی اطمینان طبیعت حاصل ہوا۔ وہ کیا فارع البال ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ منشأ نہیں ہے کہ کفایت شکاری اور شوق دولت کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں نہیں یہ سب کچھ بھی ہو مگر اُن کے ساتھ ساتھ دل کا اطمینان اور تسلی بھی ہے تو کیا ہی اچھا ہے۔ ہماری ضرورتیں ہمیشہ ہمارے اپنے ارادوں سے متعلق ہیں ہم ایک امیر کی طرح بھی اس دنیا میں بسر کر سکتے ہیں اور ایک غریب کی طرح بھی۔ اور یہ دونو عمل انسان کے اپنے دل سے وابستہ ہیں۔ فارع البالی ہمیں دولت مند ہونے اور غریب دونوں میں یکساں رکھتی ہے اور دوسری صورتوں میں سوائے اطمینانی اور کرب کے اور کیا ملتا ہے ؟

اپنے کرتوت

گر جو ہر جان مابود پاک

مارا نبود ز ہچکس باک

اسی کے موافق ایک ہندی قول ہے۔ ”سوار کا ایسا ڈر نہیں جتنا اپنے کرتوت کا ہے“ داناؤں اور کچھوں نے بڑے بڑے تجربوں اور ٹھوکروں کے بعد حواصل مقرر کئے ہیں اگر اُن کی تہ اور اصلیت پر غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اُن اقوال اور اصولوں میں پورے درجہ کی صداقت اور عذوبت ہے گو اُن کی ابتدائی رکھائی اور عفو صفت انسان کو چند لمحوں یا دنوں کے لئے حیران اور سرگردان بنا سکتی ہے مگر جب اخیر اور خاتمہ ہوتی ہے۔ بہتوں کا چہ گما اور بہتری ہی پیدا ہوتی ہے جس حکیم نے یہ کہا ہے کہ

اپنے کرتوت کا سو سوار کے ڈر سے بڑھ کر ڈر ہوتا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت ہی صحیح اور درست ثابت ہوتا ہے۔ انسان کو جس قدر اپنی ذاتی کمزوریوں اور اغلاط یا لغزشوں سے خوف اور ڈر ہے اس قدر اور کسی چیز اور عمل کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس خوف کا زیادہ تر موجب یہ ہے کہ انسان خود اپنی کمزوریوں و اولوالعزمیوں یا فرد گذشتہوں کو جانتا ہے ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اعمال کا نقشہ جاری رہتا ہے جب کبھی افشا یا اظہار کا شائبہ بھی گوشہ خاطر میں گذرتا ہے تو اُسی وقت چہرہ خشک اور دل ہراساں اور خوفناک حالت میں ہو جاتا ہے اگر یہ صورت اخفا اور پردہ پوشی ایک ایسی صورت ہے کہ اُس سے چند روز تک بات ٹل جاسکتی ہے لیکن تباہی کے آخر جو کمزوری ہے اُس کا اظہار ضرور ہی ہوتا ہے۔ کتنا بندہ کروڑوں میں وہ کسی نہ کسی دن پھینکیں گی اور اُن میں جو کچھ پول اور کار سازی ہے وہ طشت از بام ہوگی۔ اگر انسان ہر ایک کام کے وقت اپنے انجام کو سوچا کرے تو وہ بسا اوقات اسی قسم کی بے احتیاطیوں اور کمزوریوں سے مامون اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ انسان کو اس قسم کی کمزوریاں اور بدعلیاں ہمیشہ اُسی حالت میں فریب اور دھوکا دیتی ہیں کہ انسان انجام پر خیال اور غور نہیں کرتا اگر انسان ابتدا میں انجام پر نظر دوڑا لیا کرے تو بہت دقت و مہمہ وہ حفاظت میں رہ سکتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جس کے کرنے کے وقت اُس کے نتائج اور انجام کی بابت کوئی رائے یا خیال قائم نہ ہو سکتا ہو اور انسان خود ہی اُس کی بُرائی بھلائی پر کوئی استدلال نہ کر سکتا ہو اگرچہ اکثر امور کے نتیجے بعض اوقات اُلٹے بھی نکل آتے ہیں اور انسان کا تجربہ ناقص بھی ثابت ہوتا ہے مگر ایسی صورتوں اور ایسی حالتوں پر انسان پر کوئی الزام عاید نہیں ہو سکتا الزام تو انہیں حالتوں میں عائد ہو سکتا ہے جو صحیح بصورت و الاثر ہیں۔ ایسی حالتوں میں انسان انجام کار ایک کامل ندامت سے مقابلہ کرتا ہے۔ اگر اس ندامت کے ساتھ انسان اپنی شجاعت اور علم و فضل کا مقابلہ کرے تو وہ کبھی بھی بازی نہیں لے جائیگا بلکہ اسکو ہی

اُس اپنے کرتوت کے آخری اثروں سے ندامت اور ذلت اٹھانی پڑیگی۔ ایسی حالت اور ایسی صورت کا نام کرتوتی ڈر یا کرتوتی خوف ہے۔ کرتوتی ندامت کے وقت اگر سو سوار بھی ڈرائیں تو اس قدر ڈرنے ہوگا۔ انسان اُس وقت دل ہی دل میں لرزتا اور کانپتا ہے مگر ہو کیا سکتا ہے۔ انجامِ مہینی ایک عمدہ وصف ہے۔ خوش حالت اور خوش گذران ہی لوگ ہیں جو انجام دیکھا کرتے ہیں۔ جو لوگ انجام امور پر نظر نہیں ڈالتے وہ مبارکِ نضلت نہیں بلکہ وہ ناسعد و حالات میں بسر کرتے ہیں وہ لوگوں کو دھوکا اور فریب نہیں دیتے بلکہ اپنے ہی نامہ اعمال کو خراب اور سیاہ کرتے ہیں انہیں اس مصرع پر غور کرنا چاہئے کہ

مرد آخر میں مبارک بندہ ایت

کیا ہمیں اپنے کرتوت سے ڈرنیں۔ اگر ڈرے تو کیا ہم اپنے عملوں پر منصفانہ غور کیا کرتے ہیں؟

ایک بڑی کتاب

جب طالب علم کالجوں اور مدرسوں سے فراغت حاصل کر کے نکلا کرتے ہیں تو انکے اُستاد اور معصراُنہیں یہ ہدایت کیا کرتے ہیں کہ انسان کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد مطالعہ کتب کو ہمیشہ ترقی دینا چاہئے۔ بیسیوں رسالے اور بیسیوں کتابیں اس مطالعہ کے بارہ میں مصنفوں نے لکھی ہیں اور ملک میں اُن کی نہایت ہی قدر کی جاتی ہے۔ اُن کتابوں میں مطالعہ کے اصولوں اور قوانین پر بحث کی ہے۔ ایسے مصنفوں نے چُر زور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسان کی علمی طاقتیں مطالعہ سے بہت ترقی کرتی ہیں۔ باقاعدہ پڑھائی کی صورت میں صرف وہی تعلیم ہوتی ہے جس کا رواج کالجوں خواہ یونیورسٹیوں میں ہے لیکن مطالعہ سے انسان اور بھی سیکڑوں مطالب اور رموز پر عبور کر جاتا ہے۔

در اصل فارغ التحصیل ہونے کے بعد کا مطالعہ ایک علمی سیاحت یا سفر ہے طالب علم کو اس سفر میں جو قواعد اور قوانین علمیہ اور اصول علمیہ معلوم اور واضح ہوتے ہیں وہ کاجوں میں رہ کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں یا جن طالب علموں نے فراغت تحصیل کے بعد مطالعہ کو چھوڑ دیا ہے وہ انہیں مراتب اور رینوں پر رہے ہیں جو حسب ضابطہ مدرسوں اور کالجوں میں ملے گئے تھے۔ مزید ترقی کچھ بھی حاصل نہیں کی بلکہ اٹاپیلے سرمایہ اور سابق اندوختہ میں کچھ کمی اور گھاٹا ہی ہوا ہوگا۔ ہاں جنہوں نے مطالعہ جاری رکھا ہے وہ اگر پہلے کمزور تھے تو بعد کو بہت سی اونچی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ان کی طالب علمانہ لیاقتوں اور حالات مطالعہ کا مقابلہ کیا جائے تو واقعی ایک حیرانی اور تعجب ہوگا اور ہمیں یہ سوال کرنا پڑیگا کہ کیونکر انہیں اس قدر نزقیات کا خزانہ مل گیا۔ کوئی حیرانی کا موجب نہیں جو لوگ تھوڑی تھوڑی کمائی بھی کرتے ہیں کسی روز کو ان کے پاس بھی ایک وانی سرمایہ ہو جاتا ہے۔ سرمایہ خود ہی جمع نہیں ہوتا بلکہ جمع کرنے سے اکٹھا ہوتا ہے۔

مطالعہ بھی کئی طور پر ہے بعض لوگ بڑی کتابی بحثوں کو ہی بغلوں میں دبائے رکھتے ہیں وہ ان محنتوں اور کمائیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہتے ہیں جو ان سے اگلے بزرگواروں نے کی ہیں وہ ایک جمع شدہ اور مفصل خزانہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سرمایہ اس قدر بھی قابو میں آجائے تو غنیمت ہے مگر بل من مزید کا سبق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مطالعہ کا ایک اور عظیم درجہ بھی ہے اگر اُس تک انسان کی رسائی ہو تو اُسے کتابوں اور دوسروں کے رسالوں سے کچھ نہ کچھ فراغت ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایک اور بڑی کتاب کھلی پڑی ہے اُس پر لوگ نہ تو نظر کرتے ہیں اور نہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے کتابی مطالعہ سے جو گویا بند درختوں میں ہے اور جس کے صفحات بہت وسیع اور دھچپ نہیں ہیں لوگوں کا دل اگتا جاتا لیکن اگر اُس بڑی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو سوائے دھچپی کے اور کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑی کتاب یہی مجموعہ عالم ہے جو گویا سارے علوم اور سارے فنون کا منبع ہے

افسوس کہ لوگ اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ مگر وہ اس کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہو کہ اس میں کیا کیا عجائبات مخفی اور مستتر ہیں۔ اٹھو اور اس مجموعہ عالم کی قدرتوں اور عجائبات کو نیچر کی کتاب سے دیکھو اور پھر اس سے طبع طبع کے فیض حاصل کر کے اور بزرگوں کی طبع تم بھی دنیا اور انتظام دنیا کی وسعت اور دلچسپی کا باعث ہو جب تک اس بڑی کتاب کو مطالعہ نہیں نہ رکھو گے تب تک کوئی امید نہیں کہ ایسے علوم اور قدرت کے عجائبات کا سراپہ اتھ لگے۔ کیا تمہاری نگاہوں میں یہ عجیب مجموعہ عالم یوں ہی بیکار بنایا گیا ہے۔ کیا اس کی کل حقیقتیں کتابوں اور تحریریں میں قلمبند ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں بہت کچھ باقی پڑا ہے۔

تیاگ

نمبر ۱

ملک تو راں گذار و خوش دل باش آتش در وجود تو راں زن
بہ خرابات رو و خوش بنشین طعنہ بر ملکست سلیمان زن

تیاگانا ایک ہندی لفظ ہے اس کے معنی کسی لذت یا حظ نفسانی یا دنیا کے ترک اور چھوڑ دینے کے ہیں لیکن اگر حقیقت پر غور کی جائے تو اس سے ایک قسم کی قناعت کے معنی بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں آدمی نے فلاں چیز کو تیاگ دیا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں شے یا فلاں چیز کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ چھوڑنا عموماً اس شے کی بے حقیقتی کے سبب نہیں ہوا کرتا اور نہ اس باعث کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس سبب سے کہ تارک یا تیاگی ایک اعلیٰ حقیقت یا مقصد کے واسطے اس شے یا اس چیز کو ترک کرتا ہے۔ دنیا میں اکثر ایسے لوگوں کا نشان ملیگا جو دنیا اور دنیا کی اکثر لذت اور اذواق اور اشیاء کو چھوڑ کر

تیاگی اور تارک ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اکثروں نے دنیا کی آبادیوں اور شہروں اور انسانی صحبت کو ترک کر کے بیابانوں اور دیوانوں میں بسیرا کر لیا ہے۔ اکثر لوگ دور دراز پہاڑوں اور بلند چٹانوں اور اُچڑے کھنڈرات میں رہ کر حیات مستعار کے چند ایام کو گزرتے ہیں۔ یہ طوطی مثل نزاعوام الناس میں ہی معی اور ملحوظ نہیں پایا جاتا اور نہ عام لوگ ہی اس کے مشتاق اور مؤنس ہیں بلکہ فاضلوں اور حکیموں اور فلاسفوں میں اس مہن کی خوب پائی جاتی ہے جن فلاسفوں اور جن حکیموں کی ذات ستودہ صفات سے دنیا اور دنیا کی نسلوں کو بہت سے فوائد ملتے ہیں اور جو باوجود سیکڑوں برسوں سے مرچکنے کے اب بھی قوموں اور نسلوں میں زندوں سے زیادہ شہرت اور عزت کے مالک ہیں ان میں سے بھی بیسیوں حکیم اور بیسیوں فلاسفر تیاگی اور تارک ہی ثابت ہوئے ہیں اور ان کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاص عرف یا شوق اور تحقیقات سے دنیا اور دین کی چیزوں کو تیاگا۔ گویا ایسے حکیموں اور فلاسفوں کی حکمت اور فلسفی نے ہی انہیں اس ترک اور تیاگ پر اجازت دی اگر ان لوگوں کی تحریرات اور تحقیقاتوں کو دیکھا جائے تو کچھ دلائل اور موجبات تیاگ اور ترک کے بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان سے اس قدر ثبوت بھلتا ہے کہ ان کا تارک یا تیاگی ہونا خالی از حکمت اور مزاجیہ دلیل ہی نہ تھا اور اگر اور بھی غور اور تحقیقات کو وسعت دی جائے تو پایا جاتا ہے کہ اس قسم کے حکیموں کا گویا ایک خاص فرقہ ہے خاص کر ایشیا اور یونان میں جو حکیموں کی کانٹھی اس قسم کے بہت سے نشانات پائے جاتے ہیں۔ حکیم دیوجانس کلیبی ایسے حکیموں میں سے ایک مشہور حکیم یا فلاسفر ہے اُس کو تیاگ اور ترک کا یہاں تک شوق تھا کہ وہ آدمی کے سایہ کو بھی گویا خیالات کی روک اور سد سکندری سمجھتا تھا۔ ہندوستان میں اس قسم کے حکیموں کا بہت زور رہا ہے۔ جوگ اور سنیاس کی بنیاد انہیں خیالات سے ہندوستان میں قائم ہوئی تھی اور ان فرقوں کے موجدین اور قائم کنندگان دراصل حکیم اور فلاسفر

یا حکیم اور فلاسفر مزاج تھے۔ ان لوگوں نے تیاگ کو حکمانہ اور فلاسفرانہ طریقوں اور
 ڈھنگوں سے شروع کیا تھا مگر رفتہ رفتہ ان میں پھر اس گرتی اور دنیا داروں کی خوبو
 دخیل ہوتی گئی۔ یہ لوگ ابتدا میں اسی تیاگ اور ترک علاقہ کی صورت میں جو حکمت
 اور در عجائبات قدرت کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے اور ان کو سینہ بہ سینہ اپنے
 اپنے تلامیذ ارشد کے وسائل سے ظہور میں لا کر اقصائے عالم کے اطراف مظلمہ کو
 روشن و تاباں بناتے تھے۔ گو اس وقت ہندوستان کے ہاتھوں میں ان متبرک اور
 مقدس لوگوں کے ملفوظات اور محققات میں سے کوئی یادگار اور ذخیرہ نہیں ہے
 سوائے اس کے کہ چند خلط ملط اقوال اور ملفوظات کا مجموعہ رومی اور محتمل الکذب
 حالت کی صورت میں اکثر مقامات میں پایا جاتا ہے جس کی شکل اور حقیقت ایسی خراب
 اور مسخ ہو گئی ہے کہ اب لوگ انہیں مزخرفات کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ کہا کرتے ہیں کہ
 اگر موتی ریت اور خاک میں بھی جا پڑے تو پھر بھی کسی نہ کسی وقت اپنی چمک دے ہی
 جاتا ہے اسی طرح پر یہ جواہر حکمیہ بھی باوجود اس خلط ملط کے رموز حکمیہ اور عقد آئینہ
 کے کھولنے میں اب بھی کام دے ہی جاتے ہیں۔

ہندوستان کے سوا اگر یونان اور چین کے حکیموں اور فلاسفروں کی لائف
 اور سوانحیات کو دیکھا جائے تو ان میں سے بہت سے حکیموں اور فلاسفروں کی
 زندگی کے دن اس تیاگ کی چاشنی سے قرین قویں نظر آتے ہیں اور ان سے
 پایا جاتا ہے کہ ان کی طبیعتوں میں ترک اور تیاگ کا ذوق پایا جاتا تھا۔ ارسطو
 سقراط۔ فلاطوں کے اکثر اقوال اور فصلح سے اس کی بو اور رنگ ترشح اور ظاہر
 ہوتا ہے کہ وہ لوگ گرتی بھی تھے مگر پھر بھی ایک طرح کے تارک اور تیاگی تھے۔ انکی
 زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تیاگ کے ساتھ دنیا کی اصلاحات کو بھی اسی دنیا
 میں رہ کر پورا کرنا چاہتے تھے جہاں ممالک اور اقوام کے نظم و نسق اور اخلاق پر

بحث اور طبع آزمائی کرتے تھے وہاں انہیں اس بات کا بھی شوق تھا کہ لوگوں کی جبلت اور قلوب اور خواہشات کو دنیا سے دلوں کے لذائذ اور ادواق و اہمہ اور خیالات و اشواق روپیہ سے جتنے القدر متنفر اور باز رکھتے رہیں۔ ارسطو اپنی زندگی میں گو سکندر کو مواعظ حکیمانہ اور اصول مدبرانہ سے بھی خیر اور بصیرت کیا کرتا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا سے دنی کی بُرائی اور بے وفائی سے بھی آگاہ اور واقف کرتا جاتا تھا۔ ارسطو کا کوئی ایسا وعظ اور نصیحت نہیں جس میں دنیا کی بیوفائی اور بدی کا وعظ اور وچسپ اور موثر لکچر نہ ہو۔
 علیٰ ہذا القیاس ارسطو کی عام فصلیح کا حال اور طریقہ تھا۔

تیاگ

نمبر ۲

لکھا ہے کہ حکیم ارسطو نے ایک دفعہ سکندر کو کہا کہ ”اے سکندر میں نے تجھ سے کئی بار کہا ہے کہ اصل بات سخاوت کرنے اور ملک کے باقی رہنے میں یہ ہے کہ لوگوں کے مال و متاع کو طمع کی نظروں سے نہ دیکھا جائے۔“ گو ارسطو کی نصیحت ایک الوالعزم اور جری بادشاہ کو تھی جس کی پیدائش اور خلقت ہی گویا خون خرابہ اور لڑائیوں کی خاطر ہوئی تھی مگر پھر بھی ارسطو نے اس بادشاہ کو بھی عجب و تکبر کے ترک اور تیاگنے کی ہی نصیحت کی ہے یہ تو ممکن نہ تھا کہ سکندر حکومت اور اپنی جہد و تیرک کر دیتا چنانچہ اُس نے مرتے دم تک نہیں کیا مگر ارسطو نے اُس کے دل کو تو ایک دفعہ متوجہ کر ہی دیا۔ پھر ارسطو ایک جگہ پر اپنے ملفوظات میں کہتا ہے کہ ”تیرک ہو اور ہوس صفات ملائکہ میں سے ہے۔“
 علیٰ ہذا القیاس اور میسوں اس کے اقوال ہیں۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ افلاطون بڑھاپے میں تن تنہا گوشہ صحرا میں بیٹھا ہوا رویا کرتا تھا۔

حکیم دیوجانس کلیبی اس قدر تارک اور تیاگی تھا کہ ایک دفعہ اس سے سوال کیا گیا

کہ تہجد کو مرنے کے بعد کون دفنائے گا کیونکہ تو سب سے الگ تھلک رہتا ہے دیو جانس نے جواب دیا کہ جب میرے وجود کی ٹرن اور بدبو سے لوگ تنگ ہونگے تو خود بخود ہی دفن کر دینگے۔ علیٰ ہذا القیاس اور حکمیوں اور فلاسفوں کا حال و حال ہے *
یہ پوچھا جائیگا کہ ان لوگوں کو اس تیاگ اور ترک خلائی کی کیا ضرورت تھی۔ اگرچہ یہ معاملہ بہت ہی طویل اور نازک ہے مگر ہم باوجود اس نزاکت اور طوالت کے جواب میں کہیں گے کہ ان لوگوں کو یا جو اس طبیعت اور حوصلہ کے ہوں ان کو واقعی اس ترک اور تیاگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس کو چہ اور جس راہ میں یہ لوگ قدم زن اور سا لک ہوتے ہیں اُس کا اصول اور مانا ہوا مقولہ ہے کہ انسان جس قدر اپنے آپ کو خواہشات اور علاقوں دنیوی میں پھنسانا اور جکڑتا ہے اسی قدر اس کا دل اور روح بھی گرفتار اور مایوس ہوتی جاتی ہے اور یہ بات بھی اُسی کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر تسلیم اور قبول کی گئی ہے کہ ان علاقوں عارضہ اور خواہشات لمحہ کے عرومن اور الحاق سے قلوب اور ادواح ان تحقیقات حکمیہ اور انوار باطنیہ کے ادراک اور حصول سے قاصر رہ جاتی ہیں جن کا اظہار اور ادراک خاص کر تو اسے قلبیہ اور انوار روحانیہ سے ہی مربوط اور منسوب ہے۔ انسان کے دماغ میں عبادت البحرہ اغذیہ و اشربہ رقیہ ناقصہ کے آفت اور خلش محسوس ہو تو ہمیشہ اُس کو غور اور خوض میں غلط کاری اور سقم پرستی کا راستہ اختیار کرنا پڑیگا اور وہ آسانی اور سہولت سے مقامات عالیہ اور نقاط متفوقہ تک رسائی اور آشنائی نہ کر سکیگا۔ اسی وجہ سے اطباء حاذق اور حکماء ماہر نے لطافت دماغ اور نقاست قواس عالیہ کے واسطے حیل مختلفہ اور اصول مفیدہ تجویز کر رکھے ہیں۔ جو دماغ دنیا کے کاموں اور ضروریات میں کام کرتا یا دیتا ہے وہ گویا اس کو چہ میں رہنے تک اُس کو چہ سے بالکل نابالہ ہوتا ہے۔ کیا ایک تھوڑی سی آفت اور خلش ایک بڑے دماغ کو بے راہ اور ماؤف نہیں کر سکتی۔ کیا ایک بھونڈ کی بھن بھناہٹ ساری مجلس کو بے چین بنانے اور تنگ کرنے کا اثر نہیں رکھتی؟

اگر یہ سب آفتیں انسان اور انسان کے قوائے پراثر ڈال سکتی ہیں تو ضرور ہے کہ ایسی ہی ناقصات اور موجبات انسان کی اور بھی اعلیٰ قوتوں اور طاقتوں کو نقصان اور زیان پہنچا سکتے ہوں۔ جن درجوں اور جن رتبوں پر حکیم اور فلاسفر پہنچے ہیں وہ دُنیا کے عام رتبوں اور ترقیات سے کہیں بڑھ کر فائق اور اعلیٰ ہیں اُن کی نفاست اور لطافت بھی ایک خاص درجہ اور حد کی ہے جو اس کے ناقصات اور متداولہ اسباب ہونگے وہ بھی ایسے ہی مزین النفوذ سمجھنے چاہئیں۔ یہی ضروریات اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے ترکِ علائق کو بعض حکماء نے مرعی اور جائز رکھا ہے * لیکن یہ جواز عام لوگوں کے واسطے نہیں ہے خود ان حکیموں اور عہدائے پیرشوں نے اس کے بارہ میں جو شرائط اور قیود لگا رکھی ہیں اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ راہ بہت ٹیڑھی اور کج ہے ہر ایک تنفس کا کام اور دل و گردہ نہیں کہ اس پر سالک ہو کر منازلِ مقصود کو طے کر کے گوہرِ مراد کو ہاتھ میں لائے اس واسطے ان میں سے بعض رکھیوں اور سنیا سیوں اور عابدوں خلا تروں نے اس کی مشکلات اور ان صورتوں پر قیاس اور خیال کر کے دلی سنیا س کو مقدم رکھ کر عام لوگوں کو اس طر توجہ دلائی ہے گویا حکیموں نے خود ہی اس کی دو قسمیں اور دو شقیں کر دی ہیں۔ ایک شق ترکِ علائق یا تکلیف۔ اور دوسری متعلق بالخیالات و انقلوب۔ اگر حکیموں کی زندگی اور سوانحات کو نظر غور سے پڑھا اور دیکھا جائیگا تو یہ دو سلسلے ثابت ہونگے۔ بہت سے حکیموں نے دنیا کے تعلقات اور ضروریات کو قائم رکھ کر دنیا اور دنیا والوں کو سو و مندی کی راہیں بتائی ہیں اور چند حکیموں نے پورے طور پر قطعِ علائق کر کے جوہرِ حکمت اور انوارِ علوم لایزال کو ہاتھ میں لیا ہے مابچ میں گو دو نو حکیم اور دو نو فرقوں والے قابلِ عزت اور مساوی ہیں مگر جن لوگوں نے دُنیا میں رہ کر ہی دنیا والوں کو سو و مندی کی راہوں پر لگایا ہے وہ واقعی زیادہ تر قابلِ عزت اور اکرام کے ہیں کیونکہ انہوں نے

نے حقیقت دو کام کئے ہیں ایک اپنے آپ کو علوم کے اقصائے اطراف پر پہنچایا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان انوارِ تغلیہ سے دنیا اور دنیا والوں کو فائدہ پہنچایا دوسرے فرقے کے لوگ اگرچہ بلحاظ حکمت اور عابد ہونے کے اسی طرح پر قابلِ تعظیم اور لائقِ عزت و تکریم ہیں لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان کی محنتیں اور ریاضتیں یا معلوماتِ زیادہ اپنی ذات کی صفائی اور تقدس کے واسطے محدود اور محصور ہیں ان سے انہیں شخصوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ جو خود اس طرف رجوع لاتے ہیں۔

تیاگ

نمبر ۳

خیر و نوفرقتوں سے دنیا کو فائدوں کی اُمید اور لوگی رہی ہے۔ کسی کو بیٹھے بٹھائے فائدہ پہنچایا گیا اور سود مند راہیں دکھائی گئی ہیں۔ اور کسی نے خود ہی ان لوگوں اور بزرگوں کے دروں پر جا کر نفع حاصل کیا ہے۔ اب بحث اس میں ہے کہ یہ طریقہ ترکِ علاق اور تیاگ کا جو حکیموں اور فلاسفوں نے پسند کیا اس کی کسی طریقہ اور کسی اصول پر عام لوگوں کو بھی ضرورت ہے اور کیا لوگوں کو اس طرف توجہ اور رجوع کرنا چاہئے؟ اگر تیاگ اور ترکِ علاق ان معنوں میں لیا جائے کہ سب لوگ ترکِ علاق کر کے پہاڑوں اور غاروں میں جا جا کر اوقاتِ بصری کو بس اور دنیا کے دھندوں بکھیروں کو بالکل چھوڑ چھاڑ دیں تو یہ ایک سخت دشوار راہ ثابت ہوگی کیونکہ اول تو دنیا میں سارے مادے ایسے کہاں سے آئینگے کہ وہ بوریا بندھنا سنبھال جنگلوں میں اللہ ہو کرنے کو تیار ہوں اور دوسرے اس طور پر کرنے سے دنیا کے انتظام میں انقلاب کا اندیشہ ہے اسی سخت انقلاب کے خطرات سے بعض نامور حکماء قدیم نے متنبہ ہو کر اس راہ تیاگ اور ترکِ علاق کو چھوڑ چھوڑ کر گریست کو قائم رکھ کر انوارِ حکیم کی اشاعت عام کی ہے

اگر ان معنی خاص اور محدود کو چھوڑ کر یہ مراد لی جائے کہ باوجود عدم قطع علائق دنیوی معنائی تیاگ اور ترک کو عمل میں لایا جائے تو البتہ سلسلہ بندی ہو سکتی ہے اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ثابت ہوگا کہ یہ صورت موخرہ دُنیا کے حق میں بہ نسبت صورت اول کے کہیں زیادہ ترمغیہ اور مناسب ہے کیونکہ اس سے افادہ عام متصور ہے اور پہلی حالت میں اس افادت عام کا وجود باقی نہیں رہتا کیونکہ اس فیشن کے لوگ جب دُنیا اور دُنیا والوں سے ہی قطع علائق کر لیتے ہیں تو ان کی ذات سے افادت عام کی کیا سبیل ہو سکتی ہے ہاں اس دوسری صورت میں افادت عام متصور ہے اگر ایک طبیب حاذق ایک بیابان میں بیٹھ کر اپنی کوٹھری کا دروازہ بند کر کے امراض کا دغیبہ کرنا چاہے تو یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔

عام افادت تو اسی حالت میں وجود پذیر ہو سکتی ہے جب وہ طبیب حاذق پسے در فیض کو عام و خاص پر جرات کے ساتھ واکر رکھے۔ تیاگ اور ترک کے دوسرے معنی اس قسم کے ہیں کہ ان سے اس دُنیا کا چہرہ بھی چلتا رہتا ہے اور جو لوگ گرت کے شامتوں اور پُر خوف علائق میں گرفتار ہیں ان کو بھی استفادہ کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ اور کوئی قاعدہ نہیں ہے جس سے ہم سب طبائع کا میلان اور رجوع ایک ہی جانب کر سکیں۔ جب یہ صورت نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے مفید عام اصول کی پیروی کرنی لازم ہے جو ہر ایک کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو۔ وہ طریقے اور وہ اصول نہیں ہیں کہ اس دُنیا کے مشاغل کی چار دیواری میں رہ کر ایک الگ طبیعت اور الگ دماغ و دل پیدا کیا جائے باوجود مشاغل کے دل اور روح کو ان شوائع پر لگایا جائے جو روح کی پاکیزگی پیدا کرتے ہیں اور جس سے وہ منافذ کھلتے ہیں جو دوسری دُنیا یا دوسرے جنم کی طرف جاتے پائے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں بہت سے ایسے مشاغل اور افکار ہیں جن سے انسان کی روح اور آتما کو یا باوجود مشاغل اور دنیا وادی

کے اپنے آپ کو الگ اور پاک اور صاف رکھ سکتی ہے اپنے اپناے جنس اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور فوائد عامہ کو ملحوظ رکھنا ایک ایسی پر اثر اور مفید راہ ہے جو ہر ایک ایسے بزرگوار انسان کو تیاگ کے عالیٰ رتبہ تک محدود دیگر فضائل کے رسائی کرا سکتی ہے۔ تیاگی تو صرف اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچاتے ہیں ایسے لوگ حقوق عام کو ادا کر کے خود بھی ملرج علیا تک جاتے اور دوسروں کو بھی فوائد یلغ پہنچاتے ہیں۔ دل سے مخلوق خدا کی خدمت کو مقدم رکھنا اور اپنے ذاتی اغراض کو رفتہ رفتہ چھوڑتے جانا ایک اعلیٰ درجہ کا تیاگ اور ترک علائق ہے نہ تو یہ ایک کوٹھری میں بیٹھ کر نصیب ہو سکتا ہے نہ ایک چار دیواری میں۔ بلکہ اس کا ظہور ایک عام حالت اور عام اشغال میں ہوتا ہے جو لوگ دنیا اور مخلوق کے فوائد اور اغراض کی خاطر اپنی آرام اور آسائش کو بالائے طاق رکھتے ہیں وہ دراصل ایک تارک اور ایک تیاگی ہیں اگر وہ اس دنیا سے الگ ہو کر کسی کوٹھری یا کسی بیابان میں جا کر تنہا رہتے اور اپنی ہی عافیت کی خیر مناتے تو ان کا یہ عمل اس قدر فائدہ مند نہ ہوتا جس قدر اس چار دیواری میں بیٹھ کر ان کی ہمدردی سودمند ثابت ہوتی۔ بیشک الگ ہو کر تو ایک شخص کمالات نفسانی اور خصائل روحانی حاصل کر سکتا ہے لیکن بہادری اور مردانگی تو اس میں ہے کہ انسان اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچا کر اپنی عافیت کو درست کرے ایک مذہب میں لکھا ہے کہ عابد کی چند سالہ عبادت اور واعظ کا ایک وعظ برابر ہے واقعی یہ درست اور صحیح ہے ہر ایک عابد اور زاہد اپنے ہی نفس اور ذات کو درست کر سکتا ہے لیکن ایک عام واعظ دوسرے نفوس اور دوسری ذات کو ٹھوکر دے اور بدیوں سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا خود ایک گڑھے سے بچنا اور دوسروں کو ڈوبنے سے بچانا دونوں یکساں اور مساوی ہیں ہرگز نہیں وہ کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور۔ آجکل کا دنیا س اور تیاگ کیا ہے۔ اپنے اپناے جنس کی خاطر تکالیف بدنی اور تجربی کو اٹھا کر انہیں سودمند راہوں پر لانا اور لگانا۔ کیونکہ ملک اور قوم میں اسی کی سخت

ضرورت اور حاجت ہے رکھی اور سنیا سی بن کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بددوباش کر کے اپنے انوار کو پتھروں اور جانوروں کے سامنے پیش کرنا اپنے بھائیوں کو اپنے انوار اور فیوض سے محروم رکھنا ہے۔ حالانکہ انہیں ہی اُن کمالات اور فیض انوار کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں نہیں یہ سنیا س کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ روحانی سنیا س قائم رکھ کر اپنے اپنے جس کو فائدے اور منافع پہنچاؤ اور اُن کی قومی خدمات بجالاؤ یہ ہی اصلی سنیا س ہے۔

تیاگ

نمبر

یہ زمانہ اور یہ دور وہ ہے جس میں کوئی کام ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کے سوا نہیں ہو سکتا اور خصوصاً ان قوموں اور فرقوں کے واسطے اس کی بہت ہی ضرورت ہے، جو دوسری قوموں اور دوسرے فرقوں سے پیچھے رہ گئے ہیں اب اس بات پر بحث اور تنازع کرنا کہ کیوں اُن قوموں میں یہ نشیبی صورتیں ذیل ہو گئیں ایک دور دراز بحث کو چھیڑنا، اس ادبار اور تنزل کے کچھ ہی اسباب ہوں یہ تو بہر صورت تسلیم کرنا پڑیگا کہ اُن اقوام اور ان فرقوں کو ایک مدت خاص سے تنزل اور ادبار آ رہا ہے ایسی نازک حالتوں میں تیاگ اور یہ ترک علائق کبھی بھی سودمند نہ ہو گا کہ پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھ بیٹھ کر زندگی بسر کیا اور اُن قوایں دینیہ اور لطائف روحانیہ کو محض اپنے ہی نفس کے واسطے مخصوص کیا جائے جن سے سارے اپنا جس کو منافع کثیر پہنچ سکتے ہیں ایسی صورتوں کے وقت میں ایسا کرنا خود اپنے ہی اپنا جس کے ساتھ ایک بخل کرنا ہے ہاں اگر انہیں اُن فضائل اور ان امور کی ضرورت یا حاجت نہ ہو تو پھر اس علیحدگی کے کچھ معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں لیکن ضرورت اور حاجت کی صورت میں بخل کرنا کیا معنی

رکھنا ہے اس زمانہ میں ترکِ علاقے سے یہ مطلب اور مفہوم مراد نہیں کہ مقید امور اور سودمند راہوں کو بند ہی رہنے دیا جائے اس وقت ہر ایک لائق اور فائدہ رسا شخص کو عام افادت کے اغراض سے میدان میں آکر مساعی اور کوشش دکھانی لازم اور فرض ہے اس وقت دوسرے اپناے جنس کی خاطر اپنی آرام اور اپنی آسائش کو ترک اور محدود کر کے امورِ مضیہ کی کوشش یا اشاعت کرنا ایک اعلیٰ درجہ کا تیاج اور ترکِ لذات ہے اس زمانہ میں جو لوگ قوموں کے سچے اور صادق القلوب ریفاہ مرہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں اور ایامِ حیات میں قومن اور اپنے اپناے جنس کی اصلاح اور نظر ثانی کی ہے اور اپنے ہمناموں سے بجائے توصیف اور تعریف کے گالیوں اور دشنام اور بدنامی کا ڈپلوما حاصل کیا ہے اور باوجود اس کے اُسی فائدہ رسانی اور ہمدردی کی جہن پر پکے اور قائم رہے ہیں دراصل وہ سچے اور صادق الحمد تیاجی اور تارک ہیں وہ اس وقت ان تیاجیوں سے صد درجہ اچھے ہیں جو بویا بندھنا اٹھاپاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں آسن پچھا کر بیٹھتے ہیں وہ اس اپنے تیاج اور ترکِ علاقے سے اوروں کے فوائد اور منافع کے لئے لاکھوں غول خرابہ کر کے صرف اپنے ہی ذاتِ خاص کو منور اور تاباں کرتے ہیں ان کی عبادتوں اور زہد سے صرف انہیں کو فائدہ اور بہبود ہوگا اوروں کو کیا فائدہ ہے یا جو ان کے پاس جائیداد و فائدہ کی صورت دیکھیں گے اور نہ اوروں کو کیا سوداؤ فائدہ ہے مگر برخلاف ان بزرگواروں اور مہاتما پرشوں کے وہ لوگ نہایت ہی عزت اور قدر کے قابل ہیں جو اسی انجمن میں رہ کر اپنی کوششوں اور اپنے مساعی وافیہ سے تمام مخلوق اور اپناے جنس کو فوائد اور منافع پہنچا کر مشکور کر رہے ہیں جو شخص صرف اپنا ہی پیٹ پالتا ہے کیا وہ اچھا ہے یا وہ جو خود کما لاتا اور اپنی جان مارتا ہے اور پھر اس اندوختہ میں اور لوگوں اور بھوکوں کا بھی مناسب حصہ بخر کرتا ہے کیا وہ دیا اچھا ہے جو صرف ایک چار دیواری کو روشن اور منور کرتا ہے یا وہ لیمپ جسارے گھروں

اور سارے اجاطوں میں فور پہنچاتا ہے نہیں نہیں وہی لیمپ عزت پائیگا اور اسی کی اس وقت سخت ضرورت ہے جو سب گھرانوں کو روشن کرتا ہے جو لوگ اس وقت قوم اور ملک میں ہاکمال اور باصفات عالیہ ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ پراسنے تیاگ اور ترک علاقہ کی خاص راہوں کو چھوڑ کر ان راہوں پر سالک ہوں جو ایک عام سدا بہت کا رتبہ رکھتی ہیں اور جن سے پھر ایک رہ رہا اور آئندہ روئے کو فائدہ پہنچتا اور آؤ وقت ملتا ہے اب وہ زمانہ اور وہ وقت نہیں رہا کہ پہاڑوں یا گھوڑوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی نفسانی قوتوں اور روحانی قیوض کو تلف اور محدود کیا جائے اب اس تیاگ کا زمانہ ہے کہ مرد میدان ہو کر اپنے ذاتی آرام اور آسائش کو ترک کر کے مخلوق خدا اور اپنے ابنائے جنس کو فائدہ پہنچایا جائے اور جہان شک ہو سکے اپنی قوم اور اپنے ملک کو ایسے راستوں اور شواہج پر لگایا جائے جو انسانی کمالات کے مقدس منازل تک رہبر ہو سکیں۔ جب کل قوم کے افراد اپنے سودا و بہبود کو جاننے لگیں گے اور ان کی عقول میں خیر اندیشی کے مواد پیدا ہونگے تو اس وقت وہ تیاگ اور ترک علاقہ بھی کہیں نہیں کیا پھر چاہے پہاڑوں میں ہی تمام عمر اور تمام اوقات گزاریں لیکن اس وقت سب سے بڑا تیاگ اور ترک علاقہ یہ ہے کہ اپنے انوار اور کمالات کی برکت اور زور سے دیگر ابنائے جنس کو مستغنیہ اور مستفیض کیا جائے اور انکی خاطر اپنی لذات نفسانی اور سود مندویوں ذاتی کو نیا گا جائے کیا یہ ترک اور کیا یہ تیاگ دنیا میں تعریف حاصل نہیں کوگا۔ کیا یہ تیاگ ساری قوم کے حق میں آسمیات نہیں ہے۔

طالب علم

جب تک لوگ کالجوں۔ مدرسوں۔ یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں تب تک سمجھتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں اور تب تک اس نام کو اپنے حالات اور خیالات کے

مہزوں چاہتے ہیں لیکن جب مدرسوں اور کالجوں سے رخصت ہوتے ہیں تو گویا اس نام کو پسند نہیں کرتے ان کے خیالات میں طالب علم کا زمانہ اُسی مدت کا تھا جس بار اس کی عمر ختم ہو گئی اور اب وہ اس درجہ یا اس حد سے نکل گئے۔ کیا ان کے یہ خیالات درست اور مطابق واقعہ ہیں؟ ہرگز نہیں جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک اس کی روح اس دنیا میں سیر کر رہی ہے تب تک وہ ایک پکا طالب علم ہے اگر وہ خود اس نام کو قبول نہیں کرتا تو اس کا یہ اپنا خیال ہے۔ ورنہ اس کے طالب علم ہونے میں کیا شک ہے۔ علم سے مراد وہی علوم اور مختصر فنون نہیں ہیں۔ جو کالجوں اور اسکولوں میں بطور اولیت کے طالب علموں کو تعلیم اور تدریس ہوتے ہیں۔ اس تعلیم اور تدریس کے ہزاروں ہی اُردمراج قابل تحصیل باقی رہتے ہیں۔ کیا ان ضروریات کو انسان نے کالج اور مدرسے میں حاصل کر لیا ہے اس کو کل امور سے فراغت ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں اس نے ابھی دنیا کے علوم اور ضروریات اور عجائبات کی اسجد بھی نہیں سیکھی۔ وہ کالجوں میں ہیجے کرنے کے قابل بنوا ہے۔ وہ جب تک جٹے گا اس پر ہر علم و فن کا حصول لازم آئے گا۔ انسان جو کچھ امور بعد از ایام طالب علمی کے لوگوں سے دریافت کر کے حاصل کرتا ہے کیا وہ اس کو قبل از دریافت یا ادراک بالبعد کے معلوم تھے؟ کیا ان معلومات کی نسبت وہ طالب علم نہیں کہلائیگا؟

جو لوگ طالب علمی کے زمانہ کو بہت ہی مختصر قرار دیتے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں انہی اپنی تمام عمر میں پکا طالب علم رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے جدید معلومات اور امور کو اکتساب کرتا ہے۔ وہ جب کبھی ایک نئے امر میں رہ جاتا ہے تو اسے انکشاف حقیقت کے واسطے اوروں کی طرف بعجز رجوع کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا علم کسی صورت میں کامل اور تمام نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ خیالات کی درستی اور مزید انکشاف کا محتاج رہتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے اقطاع مختلفہ میں حکیم اور فلاسفہ قرار دئے گئے ہیں ان کی ساری

زندگی طالب علمانہ گزری ہے۔ وہ ہمیشہ جدید امور کے دریافت میں رہتے اور اپنے آپ کو ایک صادق طالب علم سمجھتے رہے۔ اُن کی اس وسیع الحالت طالب علمی ہی کا یہ اثر ہے کہ اُن کی معلومات سے اس وقت ساری پرنسپلز، جماعتیں استفادہ اٹھا رہی ہیں۔ اگر اُن بزرگوں کی زندگی طالب علمانہ نہ گزرتی تو پالیٹیکنیٹ، محققین اور امور کو دریافت نہ کرتے اُن بزرگوں نے کالجوں کو چھوڑ کر اُس ناس پور کالج کے ساتھ اپنا رفیق بنایا اور جب تک اُن کی جان قالب میں رہی وہ اپنے آپ کو ہونا بچکر سچ کے سامنے ایک اجدخوان سمجھتے رہے۔ اسحاق نیوٹن جب مرنے لگا تو اُس ہی نعمتی نے پوچھا کہ آپ نے کس قدر علوم و فنون کو حاصل کیا؟ اُس نے جواب میں کہا کہ علوم اور فنون کے مقابلہ میں میری نسبت ایسی ہی ہے جیسے کوئی کنارہ سمندر پر ٹھیکریاں چنتا ہوا فلاطون سے پوچھا گیا تھا کہ اس جاکندنی کے وقت آپ کا کیا حال ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ حالت اضطراب میں یہاں آنا ہوا اب جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اب جانا کہ میں نے اس دنیا میں اگر کچھ نہیں جانا۔ سچی اور لطیف زندگی وہی ہے جو ہمیشہ طلب علوم اور کتاب فنون میں رہتی ہے۔ جو لوگ طلب علم سے گھبراتے اور اس سلسلہ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی کو معلومات کے اعتبار سے ایک کمی اور گھٹائے میں رکھتے ہیں۔ یہ کہا جائیگا کہ مرنے کے بعد ان معلومات کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی بابت ہم پھر کبھی مفصل بحث کر کے ثابت کریں گے کہ طالب علمی کا زمانہ مرنے کے بعد بھی بس اور ختم نہیں ہوتا۔

مُراد پر نیت و نیت پر مُراد

غالباً یہ فقرہ مُراد پر نیت کی ترتیب میں دُرست ہی اُترے گا لیکن بعض لوگ اُسے نیت پر مُراد کی صورت میں ہی اطلاق کرتے ہیں شاید یہ نیت پر مُراد سے مجھ کر نیت پر مُراد

ہو گیا ہے خیر کچھ ہی ہو مراد اس فقرے یا ضرب النثل سے یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیت کے موافق مراد یا پھل ملتا ہے جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے اُسی کے موافق اس کو بھل یا مراد ملتی ہے شاید اسی فقرے کے قریب قریب الفاظ میں مختلف اور معانی میں کیساں فقرے و دیگر زبانوں میں بھی پائے جائیں گے۔ لکن جماعتوں کو اس کے معانی پر اتفاق ہے اور ہر ایک جماعت کا گویا یہ مذہب۔ انسان کو نیت کے موافق مراد ملتی ہے +

یہ فقرہ اپنی صورت اور وہ ایک ایسا محدود واقعہ ہوا ہے کہ اس کی بابت دو طرفہ میں قائم ہو سکتی ہیں ایک تو ہے۔ ورنہ معانی یہ ہیں کہ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسی مراد بھی ملیگی۔ ان معانی میں گویا ہمیشہ نیت کی نیکی اور بدی کی بحث سے پہلو تہی کرنی پڑیگی مثلاً ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے اس قدر مال ملے تو اُس کو اُس کے موافق مل جائیگا۔ یا یہ کہ میں فلاں قطعہ اراضی یا ملک کا مالک ہو جاؤں تو وہ ضرور ایسا درجہ حاصل کر لیگا۔ یا یہ معانی ہیں کہ اس فقرے سے تو نکلتے ہیں مگر عمل میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کے برطبق کسی شخص کو مراد نہیں ملتی اور اگر شاذ و نادر مل بھی جائے تو ایسی شاذ و نادر حالتوں کا وجود کلیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی الٹ پھیر بھی ثابت ہے کہ ہمیشہ نیت کے خلاف ہی مراد ملتی ہے کیونکہ نیت کے ساتھ ہی اُمید بھی ایک ضمیمہ ہوتی ہے۔ اور اُمید کے خلاف بہت مرتبہ ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ”جائے اُمید خالی ہو“

اگر انسان کی مرادیں اور خواہشیں نیت کے موافق ہی ہوں اگر میں تو شاید کوئی مراد اور اُمید بھی انسان کے شرف قبولیت سے باقی نہ رہے۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں امور ہماری اُمیدوں اور نیتوں کے خلاف ظہور میں آتے ہیں ہم نیت کچھ کرتے ہیں اور ظہور میں کچھ آتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ ہے۔ خواہ بری نیت ہو خواہ اچھی۔ کبھی اُس کے موافق ہمیں نتیجہ کی تصویر نظر نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عین نیت کے موافق نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ عین نیت کے موافق ہونا گویا وہ ہونا ہے

جو ہم چاہتے ہیں اور یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ ہمارا چاہنا ہر وقت پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہنے کو تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے مرضی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بدویدائش سے اخیر عمر تک بہتیری ہی خواہشیں اور آرزوئیں ہیں جو ہم دل میں رات دن لٹے پھرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی تکمیل اور قبولیت کے غمروں کو دیکھیں گے تو شاید ان میں سے مشکل چند ہی ایسی آرزوئیں نکلیں گی جنہیں پورا اور مکمل ہونے کا شرف ملتا ہو باقی کی فہرست پر تو نوز ہنگ کا مارک ہی ملے گا اور یوں ہونا بھی چاہئے کیونکہ جب معاملہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہر ایک امر کا ہماری ہی خواہش پر فیصلہ ہو۔ ہمارے صرف ایک خواہش ہے اُس خواہش کا پورا ہونا یا کرنا دوسرے ہاتھوں میں ہے کوئی وجہ نہیں کہ ایسی خواہش یا آرزو ایک دوسری مرضی پر غالب آسکے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر ایک کام یا خواہش ان کی مراد کے موافق حاصل ہو وہ ایک ایسی راہ پر چلتے ہیں جس کو کوئی منزل نصیب نہیں۔

دوسرے عام متعلیٰ معنی اس فقرے کے یہ ہیں کہ انسان کی جیسی نیت بدیا نیک ہوتی ہے اُس کے موافق اُس کو نتیجہ ملتا ہے اگر ہماری نیت میں بدی ہے تو یقیناً معاوضہ میں بدی ملے گی اور اگر نیک ہے تو اُس کا عوض بھی نیک ہوگا یہ تو درست ہے لیکن جب ہم دنیا کے بازار کی سیر کرتے ہیں تو اس میں بھی بوقلمونی دکھائی دیتی ہے بعض وقت ہماری نیت نیک ہوتی ہے لیکن ہم اُس کا نتیجہ بُرا پاتے ہیں۔ بعض وقت نیت میں اگرچہ بدی ہوتی ہے لیکن مراد درست ملتی ہے۔ چور کی نیت تو ایک دوسرے گھر میں جانے سے بد ہوتی ہے اور چور اپنے گھر سے بدی ہی لے کر چوری کو روانہ ہوتا ہے لیکن جب وہ نقب لگانا یا اُس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اُسے ایک قیمتی مال مل جاتا ہے اگر حرض نیت کی بدی پر نتیجہ بد مل سکتا تو اس صورت میں لازم تھا کہ چور کو مال نہ ملتا۔ چنل خور بدی سے بھٹی کھاتے ہیں لیکن بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ یہی بدی نہیں سرسبز کرتی ہے۔

جھوٹے مقدمات اٹھانے والے ہمیشہ جھوٹ بولتے اور بدبیتی سے کام لیتے ہیں۔ مگر عدالتوں کے کمروں سے وہ اکثر فتوحات اور ڈگریاں ہی لے کر نکلتے ہیں رشوت خوردبین سے دوسروں کا مال اٹاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ذرا اور دولت آتی ہے اور وہ ہمیشہ لینے کے موقع تک جرم رشوت کے قانونی زور سے محفوظ رہتے ہیں ایک خوشخوار اور نظام باز محض بدبیتی اور ذاتی مفاد کی غرض سے دوسروں کے ملک پر حملہ کرتا اور اخیر پر عزت مند کے ساتھ فتح حاصل کرتا ہے اگر محض بدبیت ہی مرادوں اور نتائج کا آخری مقیاس تھا تو ضرور تھا کہ ان بدبیتوں کا اچھا نتیجہ نہ ہوتا خلاف یا بالہ قابل اس کے نیک بدبیتی سے بعض دنیا انسان کو محنت ٹھکروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایک شخص دنیا میں نیک بدبیتی رہتا ہے اور سبر کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مصیبتوں اور آفات میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ ایک شخص سخاوت کرتا ہے ضرور تھا کہ وہ اس کا نیک بدلہ پائے مگر وہ روز بروز تنگ ہوتا جاتا ہے ایک شخص نیک بدبیتی سے ایک جرم کی مجبوری کرتا ہے اور اسی میں وہ گرفت ہو کر سزا پایا جاتا ہے ایک شخص حالت ملازمت میں ساری عمر رشوت کا نام نہیں لیتا اور ایسا نہ کہ سے گوارہ کرتا ہے مگر وہ ہمیشہ اپنے نصیب کو روتا رہتا ہے ایک شخص نیک بدبیتی سے تجارت کرتا ہے اور کسی قسم کا ناجائز فائدہ اُس سے نہیں اٹھاتا مگر اُس غریب کی سچی دکان تھوڑے روز ہی قائم رکھتا جو ہمیشہ کے واسطے سلام کرتی ہے۔ کیا ان صورتوں سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں نیک بدبیتی کے موافق انسان کو اجر ملتا ہے یا ایک بد خیالی اور بد خیالی انسان کو اپنے تقاضا کے بموجب نتیجہ دکھائی ہے مگر نہیں۔ ان دونوں حالتوں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ نتیجہ الامور کے واسطے دنیا کے بازار میں بظاہر کوئی پیمانہ صحیح نہیں مل سکتا اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس فعل کا یہ اور اُس کا نتیجہ یہ ہوگا +

دونوں صورتیں آپس میں مختلف ہیں نہ تو یہی ہی کامل ہے اور نہ نیکی میں کامل اثر ہے جس بات کو اُسی میں صد ہا نظیر مل سکتی ہیں ایک بدبیت بھی کہہ سکتا ہے کہ میں

بدلوں سے عمدہ نتیجے حاصل کرتا رہا ہوں اور ایک نیک نیت بھی اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو معرض بیان میں لاسکتا ہے میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص بھی یہ کہنے کو تیار ہو کہ میں ہمیشہ دونوں سے یکساں یا حسب طبیعت نتیجے اٹھاتا رہا ہوں جب دنیا کے بازار میں نیکی اور بدی کا یئرخ اور یہ خرید و فروخت ہے تو ہم جہاں ہیں کاب اس عجیب فقرہ کہ مراد بریت یا نیت بر مراد کے کیا معنی ہونگے نہ تو اس پر پہلے معانی چسپاں ہیں اور نہ مابعد کے ہم نہیں جانتے کہ فقرہ کیوں اطلاق کیا گیا ہے اور دراصل اس کی حقیقت کیا ہے شاید یہ مراد ہو کہ انسان کو مرنے کے بعد اپنی تمام نیتوں اور خیالات کا مقیاس دیکھنا پڑیگا اگر وہی اندازہ لگایا گیا تو پھر ایک بہت دور فاصلہ کی اُمید اور گہرے معانی کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی بظاہر اس سے پوری دنیا کا میدان مفہوم ہوتا ہے اگرچہ روحانی معاملات کا بکھیر بھی انسانی ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے مگر اس فقرے کو زیادہ تر اسی دنیا اور ظاہری حالات سے چسپان کہا جاسکتا ہے۔ اس فقرہ مراد بریت کو الفاظ جیسی کرنی ویسی بھرنی میں بھی تاویل یا تبدیل کیا گیا ہے۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے ہم اگر ان معانی کی راہ سے بھی تحقیقات کریں تو ہمیں پتہ لگ جائیگا کہ دنیا میں اس کا الٹ ہو رہا ہے بہت لوگ اچھی کرنی کرتے ہیں مگر معاوضہ میں ان کو بدی ملتی ہے اور بہت لوگ بہر صورت بدی کے بدل میں نیکی پاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخری دنوں یا انجام کو ان فقیروں میں مراد لیا گیا ہے یعنی اگرچہ چند روز تک ایسے لوگوں کا حال اچھا ہے مگر اخیر پر نیت یا کرنی کے موافق بھی اثر ظاہر ہوگا اس کو کسی قدیم توکر لیا جائیگا لیکن اگر ہم بہت انجاموں کو دیکھیں گے تو پھر ہم کو شکوک کی تصویریں دکھنی پڑیں گی کیا سب لوگوں کے دنیا میں انجام یکساں ہوتے ہیں اس کا جواب اگر تحقیقی طور سے دیا جائیگا تو کمنا پڑیگا کہ کل انجام یکساں نہیں ہوتے۔ ہر ایک کا انجام ایک جدا انجام ہے کیا ہمیشہ نیک ہی خوش انجام ہوتے ہیں کیا بدوں کا انجام نیک نہیں ہوتا وہ لوگوں فرتیں ہاتھ میں لے کر غور کر کے کہو کہ کیا یہ نہیں درست ہیں تم کبھی غور کرنے کے بعد ان سبھوں کو قائم نہیں

رکھو گئے تھیں خود بخود کمنا پڑ گیا کہ دراصل معاملہ یوں نہیں ہے جو کہنے پر تمہیں کمنا پڑ گیا
 کہ نیکیوں کا انجام بھی ہمیشہ نیک نہیں ہوتا اور نہ بدی ہمیشہ بد انجام دیکھے جاتے ہیں انجام کو واسطے
 کوئی پیمانہ مقرر نہیں بلکہ نیکی بدی کو بھی جن سبکتی ہے اور بدی کے پیٹ سے نیک بچ بھی
 پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے بدوں کو نہیں دیکھا کہ وہ باوجود بد ہونے کے انجام تک ضرور
 اور باعزت رہتے ہیں اور بہت سے نیک آدمی ہیں جو باوجود دن رات کی نیکیوں کے رومیہ
 انجام دیکھتے ہیں۔ ایک چور ہمیشہ چوری کرتا ہے اور چوری سے ہی اُس نے دنیا کی فتن
 عزت اور نام پیدا کیا ہے کیا اُس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ کیا سب چور قید خانوں میں جانی
 جان دیتے ہیں یا سب کے سب قید ہی ہو جاتے ہیں کیا چوروں کو درباروں میں عزت
 نہیں ملتی یا وہ بار نہیں پاتے یا سب راشی ہی ترقی اور خان بہادری یا راسے بہادری
 اور سی ایس۔ آئی کے معزز اور مختصر لقبوں سے خالی رہتے ہیں۔ نہیں نہیں۔ ان اعز
 اور اکرام کے واسطے کوئی پیمانہ نہیں بہت سے راشی بھی خان بہادر اور راسے بہادر
 اور وہ برابر سرکار سے ترقیات اور اعزاز پاتے ہیں کیا رشوت نے ان لوگوں کے جہاد
 میں کوئی خرابی پیدا کی ہے ہرگز نہیں وہ اُن متہینوں سے بدرجہا اچھے ہیں جنہیں حکام
 سے سوائے جھڑکیوں کے ساری عمر میں اور کچھ نصیب نہیں ہوا۔ میں تمہیں بیسیوں
 ایسے تجار دکھا سکتا ہوں جو جھوٹ اور مکر و فریب سے لاکھوں روپیہ اپنی نسل کے واسطے
 اس دنیا میں چھوڑ گئے ہیں اور اُن کی نسلیں عین اور آرام سے زندگی بسر کرتی ہیں
 اس کے صدقہ ایسے نیک ہیں جو نیکی کی صورتوں اور عملوں سے برباد اور ضراب ہو کر دنیا کے
 گھر سے رخصت ہو گئے اگر یہ مراد ہے کہ آخرت کا انجام اچھا ہوگا تو چونکہ ہمیں اُس کے
 دلائل اور نظائر سے کوئی خبر نہیں اس واسطے اُن صورتوں کو ہم اس بحث میں نہیں لاسکتے
 ہم کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے اس انجام سے کیا مراد ہے جو اس دنیا میں ہم کو حاصل ہوتا ہے
 کہ وہ انجام جو جان دینے کے بعد ظاہر ہوگا اس دنیا ہی انجام سے ثابت ہو گیا کہ

بھی کوئی اصول یا کوئی قانون نہیں ہے جب انجام کی بحث بھی درست نہیں تو اب ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس فقرہ یا کلمات سے قائلوں کی اصل مراد کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی مراد بھی نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے سے مراد قائلین کی ظاہری مرادوں اور نتائج سے نہیں ہے بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس دنیا میں تبت کی مقدار اور حیثیت پر ہی طمانیت قلب کا مادہ اور مقدار حاصل ہوگا اور اگر تبت میں کمی اور برائی نہیں ہے تو دل کی حالتیں اور جذبات بھی اُس صورت یا حالت پر قائم ہوں گے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگرچہ بُری نیت سے ہزاروں کا ہی منافع اور صد ہا عزتیں حاصل ہو جاتی ہیں مگر پھر بھی انسان کا کانشش اُس طمانیت کی حالت میں نہیں ہوتا جو ایک بڑی ہی نیک نیتی کی چیزت میں اُس کو مل سکتی ہے ایک اونٹ راستی انسان کو صد ہا فتوحات سے محروم بنا سکتی ہے۔ اور ایک بڑی بدی اور بڑی فتح انسان کو ہمیشہ کے واسطے غمگین اور اندویش رکھتی ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس صد ہا ملین روپیہ اور دولت کیوں نہ ہو لیکن اگر نئی اور بدی اسے حاصل کی گئی ہے تو کبھی دولت مند کو خوش نہیں رکھ سکتی اگرچہ لوگوں کو کرتی بل میں وہ خوش اور شاداں نظر آتا ہے مگر جب وہ تنہا ہو کر ان بے غلیوں پر غور کرے۔ بن کے ذرا اور سلسلہ سے اُس نے ان دولتوں کے ڈھیروں کو جمع کیا ہے تو اُس کا دل ہی جانتا ہے +

ایک چور جب چوری کر کے دوسروں کے گھر سے نکلتا ہے تو گواہ اور قبیح اُس کی بغل میں ہیں مگر اُس کا دل صاف طور پر منادی کرتا ہے کہ یہ فعل اور اُس فعل کا اثر کیسا ہے ایک رشتہ خوار رشتہ کے روپیہ سے ضرور ہر روز اپنی جیبوں کو بھر کر لےتا ہے مگر شام کو اُس کے دل سے پوچھو کہ وہ بستر پر لیٹے لیٹے کیا سوچا کرتا ہے۔ ایک چھوٹا اور مکار سوداگر جب شام کو اپنی قریبی بکری کو لکھتا ہے تو خوش تو ضرور ہوتا ہے لیکن اُس کے ساتھ اُس کے غمگین دل پر جو مصیبت کی منادی ہوتی اور زوہڑ پڑتی ہے کیا وہ اُسے سنتا نہیں ہے؟

ایک جھوٹے مقدمے لڑانے والا جب دوست کی امداد سے عدالت کے کمروں سے فتح اور ڈگری لے کر نکلتا ہے تو اسکو چاروں طرف سے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور ملتی ہیں لیکن اُس کا دل جو اُس سے کہتا ہے وہ اُسے غیب ہی جانتا اور غیب ہی سُنتا ہے۔ ایک قاتل سیبیوں ناق خون بھی کر کے بیچ جاتا ہے لیکن اُس کے دل سے پوچھو کہ وہ ان عملوں کو کیا خیال کرتا اور کیا سمجھتا ہے افسوس ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے دل سے سوپا رُہ زبان کے آگاہی نہیں ملتی اگر دل کی آوازیں اور خفیف صدائیں سُنی جاتیں تو پتہ لگ جاتا کہ ایک کچھ دل انسان کو دن کے مختلف حصوں میں کیا کچھ کہتا ہے اور کیا کچھ افسوسناک مُنہ کرتا ہے۔

پنجابی زبان میں ایک موثر فقرہ سنا گیا ہے یعنی ”دل دریاؤں ڈوگھگاتے کون دلا دیاں جاتے۔ پھر دے چھتے کچھ بہتیرے تے نالے ناگ ایانے“

مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کا دل دریا سے بھی عمیق اور گہرا ہے اس کے حالات کو کون جان سکتا ہے اس میں ہر ایک قسم کے مفید اور مضر بُرے بھلے بد اور بُرائی خیالات اور ارادے پائے جاتے ہیں دوسروں کو کیا خبر اور کیا اطلاع ہے کہ ہر ایک ہم انسان کو دن اور رات بھر میں کیا کیا منادی کرتا ہے اگر دلوں کے حالات سے ایک دوسرے کو خبر ہو تو سب حال معلوم ہو سکتا ہے کہ اندرونی گلوں کے پرندے اس طور پر چلتے ہیں۔

اگرچہ سیکڑوں دل ظاہر میں خوش اور شادان نظر آتے ہیں مگر باطن میں انہیں وہ غم و اندوہ حاصل ہیں کہ اگر ان کا اظہار کیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی اندرونی حالت یہ تھی پس ہر ایک انجام اور مراد دل کی حالت پر موقوف ہے اگر دل کو طمانیت اور چین ہے تو نتیجہ اچھا اور مبارک ہے اور اگر دل بیچین اور نامراد اور قلق و اضطراب ہے تو سمجھ لو کہ انجام یا خوشی ملے گا یا نہ ہو گا۔ غرضی اور نیک انجام نظر آتا ہے مگر باطن میں اثر نہیں کیا ایسے انجام کو انجام یا سچی خوشی کہا جاسکتا ہے۔ نہیں نہیں غلطی ہے انجام

اور خوشی وہی ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے اگر دل درست نہیں ہے تو ظاہر کی بھڑک کیا کام کر سکتی ہے۔ مراد برنیت سے متنازع یہی ہے کہ دل کو طمانیت اور تشفی حاصل ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر نیت کے مراد کیا ہوگی۔ دودن کی جوانی کس وجود میں اور دودن کا جوہر کسی شے پر نہیں آتا۔ ایسے ظاہری انجیل تو نیک اور بدوں کو یکساں حاصل ہوتے ہیں اُن میں تمیز ہی کیا ہے لیکن بات تو تب ہے کہ ان انجیلوں میں دل کو طمانیت بھی ہو اگر یہ نہیں تو پھر کیا حاصل +

ہر ایک انسان خود اپنے دل سے ہی اصلیت اور غیر اصلیت کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کو دل کی طرف سے یہ راہ مل سکتی ہے کہ آیا اس کی نیت کے موافق نتیجہ ملتا ہے یا کیا + ایک حکیم خدا پرست سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اس دنیا میں دولت سے زیادہ تر پسند ہے یا شے پسند ہے حکیم نے جواب دیا کہ میں نسبت دولت کے ایک لازوال شے پسند کرتا ہوں جس سے ناراضی دولت کو خاک سے نسبت دی جاسکتی ہے +

جس کو میری نگاہوں میں وہ دل کی طمانیت اور متنازع کیا تمام دنیا اُس کو پسند نہیں کرتی یا اس کے حاضر کرتے کے واسطے کوشش نہیں کرتی۔ افسوس ہم کو حاصل نہیں ہے +

زندگی

اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ زندگی کیا شے ہے تو وہ بہت جلد اور نہایت اطمینان سے جواب دینے کو تیار ہوگا کہ زندگی سے وہ محدود وقت مراد ہے جس میں ایک جاندار وجود کے لحاظ سے اس دنیا میں موجود اور قائم رہتا ہے جب کوئی جاندار وجود کے اعتبار سے اس دنیا یا ہستی میں نہ پایا جائیگا اُس وقت کہا جائیگا کہ وہ زندہ نہیں ہے زندگی کے یہ وہ معنی اور یہ وہ مفہوم ہے جو عام طور پر انسانی جماعتوں میں مانا یا تسلیم کیا گیا ہے جہاں کسی کا وجود اس ہستی یا اُس دنیا میں قائم یا موجود نہیں رہتا فوراً کہا جاتا ہے کہ فلاں نمائد

اگرچہ کیسی ہی کوشش اور سعی کی جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وجود یا کسی وجود کی ہستی ظاہر طور پر اس دنیا میں اُس محدود زمانہ یا محصور وقت سے زیادہ دیر تک قیام کر سکے۔

تمام مخلوقات اور کائنات سے انسان اشرف المخلوقات نوع ہے ظاہری زندگی کے اعتبار سے مرنے کے بعد اس کو بھی دوسری افراد مخلوق پر سوا سفید قبروں اور مقبروں کے اور کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوتا مرنے کے بعد جو حال گزرتا ہے اُس کو وہی اعلیٰ طاقت جانتی ہے جس سے اس سلسلہ کو وجود میں لا رکھا ہے لیکن ظاہر میں تو کوئی امتیاز اور خصوصیت سوا ان قبروں اور گورستان کے نہیں رہتی اور افراد مخلوق میں قبریں اور گورستان نہیں ہوتی اور انسان ایک دوسرے کی قبر بنا دیتے ہیں وہ قبریں کیا ہیں مٹی کے وہ ڈھیر اور وہ خود سے جو دوسری ہوا مٹی سے کچھ اونچے اور سفید ہیں اصل میں وہ بھی ایک مٹی ہے جو اپنی تہ سے ادھر ادھر اکٹھی کر دیتا ہے اگر ہم قبروں اور گورستان میں جا کر صبح صبح ناموں سے مردوں کو پکاریں اور آوازیں دیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہاں سے کوئی آواز آئے یہ تو ممکن ہے کہ ہماری آوازیں اور صدائیں خاک قبر سے جس کے پھر ہماری طرف واپس آئیں مگر ممکن نہیں کہ اُن سفید سفید یا گول مول تو دوں میں جو دفناے یا جلائے گئے ہیں۔ کوئی آواز دیں۔ اب وہ تو دے یہی تو دے ہیں ہمیں اُن لوگوں کے نام تو حد و ریاد ہیں جو ان میں رہتے ہیں مگر وہ خصوصیت جس کو حیات اور زندگی کہتے ہیں اُن میں نہیں ہے ایک طاوور بھی مرکز زمین کے اجزاء میں کھپ جاتا ہے اور ایک انسان بھی عزت کے ساتھ دو ہونٹ کے ہاتھ سے اسی زمین میں رکھا جاتا ہے۔

زمین کے اندر جانے یا اُس میں ملنے کے بعد اُس شرف کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی جسے ہر ایک انسان اپنی فات کے لئے ایک انوکھی دتا ویز سمجھتا ہے اس حالت سے تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی صرف چند روز کے واسطے ہی دیگر افراد کی طرح شرف اور نمود کھیتی ہے اصل میں قیام اور ثبات اُس کو بھی نہیں جیسے دیگر افراد

مخلوق جاں دے کر ہمیشہ کے واسطے اس دُنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ایسا ہی انسانوں کا حال ہے۔ کیا درحقیقت انسانی خصلت اور شرف مُلحق نما ہی ہے اور کیا انسان کی زندگی زمین میں گڑنے یا ملنے کے بعد بالکل خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب صرف ظاہری حالت کو مد نظر رکھ کر دینگے تو وہی جواب آئیگا جو پہلے دیا گیا ہے لیکن اگر غور کریں گے تو کہنا پڑیگا کہ نہیں انسان زمین میں ملنے نجاہ جانے کے بعد بھی معنوی طور پر ثابت اور زندہ رہتا ہے انسان کا اس دُنیا میں رہنا اور مرنا دو معنوں سے ہے۔ ایک صورت تو مگر افراط سے ملتی ہے اور ایک اُن سے ممتاز اور جُدا ہے انسان پہلی صورت کے لحاظ سے ہمیشہ کے لئے ناکو دھوتا اور مر جاتا ہے اور زمین میں جانے کے بعد اس کا یا اُنکی ہستی کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا لیکن دوسری صورت یا دوسری حالت میں وہ قائم اور زندہ رہتا ہے اگرچہ وہ مر جاتا ہے لیکن اُس کی انسانیت زندہ رہتی ہے پھر بڑی غلطی ہے کہ ہم صرف وجود کو انسان سے تعبیر کرتے ہیں یہ ڈھانچ ہے انسان نہیں ہے قالب اُس شے یا اُس وجود یا اُس ذات سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا جو اُس میں ہے کیا ہم ایک مٹی کے گھڑے یا کوزے کو پانی کہہ سکتے ہیں یا پانی کا وجود یا ہستی مٹی کا کوزہ ہو سکتا ہے اگرچہ پانی کوزہ یا ظرف میں ہوتا ہے اور وہ ایک حد میں محدود ہو کر دکھائی دیتا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ظرف یا کوزہ پانی ہے ہوا تمام جہان اور تمام افراد جہان میں متناثر اور حائل ہے مگر پھر بھی اُس کے وجود کو جُدا اور الگ سمجھا جاتا ہے گو اُس کی سرایت اور نفوذ تمام جہان اور اُس کے اجزاء میں پایا جاتا ہے لیکن کسی صورت میں یا کسی حالت میں اُس کو وہ وجود نہیں کہا جاسکتا جو انسانیت کا ہے ہم ہر ایک وجود انسان کو مجازاً اور اعتباراً انسان کہتے ہیں جہاں اس اعتبار اور مجاز کے معنی گویا یہ ہیں کہ وہ وجود انسان نہیں نہ خود انسان۔ وجود انسان اور ہے اور انسان اور شے وجود انسان کا تو شک زمین میں ملنے کے بعد قائم اور ثابت نہیں رہتا لیکن جسے یا جس مانے کو انسان یا انسانیت

کہا جاتا ہے اس کو کبھی فنا اور زوال نہیں۔ انسان محض وجود اور عارضی امتیازی باتوں کے اعتبار سے مرتا ہے اصلیت میں اُسے فنا نہیں جب محض اعتباری طور پر وہ ایک وجود یا ایک نام یا ایک حالت اور مقام کو چھوڑتا ہے تو حقیقتاً اُسے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مر گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُس نے اپنی پہلی حالت کو چھوڑ دیا یا اس سے اُس موجودہ حالت کو چھوڑا اگر کسی اور حالت کو قبول کر لیا گیا۔ یہ بحث کہ وہ دوسری حالت کیسی ہے اور کیونکر تو ہم اس تحریر میں اُس کی بابت بحث کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اُس کا تعلق دوسری راہوں سے ہے جن کو دینی یا مذہبی راہیں کہتے ہیں اور ہم اس مضمون کے میدان میں ان راہوں سے طبع دیگر گورنا چاہتے ہیں +

زندگی

نمبر ۲

انسان کو جو زندگی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اس سے تو گویا ہم مذہبی اثر سے کچھ بچ چھوٹے اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ باوجود وجود کے چھوڑنے کے انسان اس دنیا میں کیونکر زندہ رہتا ہے یا یہ کہ اس کی ہستی یا انسانیت کو کیونکر قیام اور ثبات رہے ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ انسانی وجود انسانیت کو نہیں چھوڑتا ہے ایسا ہی اب بھی کہتے ہیں کہ انسان کے وجود چھوڑنے کے بعد انسانیت باقی رہتی ہے +

اب ہم سے ناظرین سوال کریں گے کہ انسانیت سے مراد کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیونکر باقی رہتی ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے +

انسان کو ہم اس واسطے یا اس وسیلے سے انسان نہیں کہتے ہیں کہ وہ ناطق یا صاحب ارادہ ہے یا اس کے ہاتھ اور پاؤں وود ہیں یہ باتیں تو کم و بیش دوسری مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گو ان کو ان میں کمال حاصل نہیں مگر ان کا وجود تو ضرور ہے

سب سے فائق قوت ناطقہ ہے۔ لیکن بیان ٹھوسے ذرا اس کو بھی کمزور کر دکھایا ہے یہاں
 اور گنگارام نے انسانی جماعتوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں بھی قوت ناطقہ سے حصہ لے سکتا
 ہوں جب قوت ناطقہ کا لطف میاں ٹھوکر کے بولوں اور چپکلوں نے کر کر کر دیا تو اب ہمیں
 محض انہیں خصمتوں اور خصوصیات پر شرف و فضیلت کی ٹوپیاں اُچھالتے پھر ناموزوں
 نہیں معلوم دیتا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان نری ان خصمتوں اور خصائص سے انسان نہیں
 کہلاتا بلکہ اسے اُن صفات اور خصائص کے ساتھ ادراک کی نصیحت اور شرف بھی حاصل
 ہے اگر وہ مدرک اور صاحب تعقل نہ ہوتا تو شاید اس کو دو ٹانگوں کا حیوان لا تعقل کہا جاتا
 اور وہ دنیا کے میدان میں اور حیوانوں کے ساتھ اُچھلتا کودتا ہست ہی موزوں دکھائی
 دیتا۔ انسانیت کیا ہے تعقل و ادراک غم و اخلاق جس انسان میں یہ صفات نہیں ہیں
 اس میں انسانیت اور آدمیت نہیں ہاں وہ جاندار ضرور ہے صرف جاندار کے ہونے سے
 انسانیت کا شرف نہیں حاصل ہو سکتا اگرچہ ہم اس امر کو قبول کریں گے کہ قدرت یا شیخ
 نے ہر ایک انسان کو شرف انسانیت یعنی تعقل و ادراک بخشا ہے لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا
 کہ بعض حضرات انسان نے ان اوصاف جمیلہ اور اخلاق جلیبہ کو یوں راٹھیرا ہی دے
 ڈالا ہے اس حالت میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ انسانیت کا برہمی کے ساتھ خون کیا گیا۔
 جب انسانیت سے مراد یا اس کا مفہوم ادراک و تعقل و شعور کامل اور اخلاق فاضل
 ہیں تو ہم کہیں گے کہ انہیں اخلاق کامل اور تعلقات فاضلہ کا پایا جانا ہر ایک انسان کے واسطے
 ایک حیات اور زندگی ہے جس انسانی وجود کے فنا کے بعد یہ اخلاق کاملہ اور تعلقات
 و ادراکات فاضلہ باقی اور محسوس رہتے ہیں وہ انسان گویا اس دنیا کے قیام اور ثبات
 تک موجود اور زندہ ہے اور اس کو ایک اصلی حیات اور قیمتی ہستی حاصل ہے۔ قیامت
 یا دوسری دنیا میں اگرچہ کوئی ابدی زندگی ملے یا مل سکتی ہے لیکن انسان کو
 اوصاف جمیلہ کے اعتبار سے بھی اس دنیا میں مرنے کے بعد ہستی پیدا نہیں ہوتی

بلکہ اُسی فانی وجود میں اس کی کڑیں اور شاخیں و ریشٹیاں اور تباہاں ہوتی ہیں انسان اُسی وجود میں ان فضیلتوں اور اکرام کو پالتا ہے جو ابدی زندگی کا لازمہ اور ثمرہ ہیں +

معنوی یا ابدی زندگی انسان کو اس دنیا میں اعمال اور خیالات یا اخلاق سے حاصل ہوتی ہے اور وجود چھوڑنے کے بعد قائم رہتی ہے۔ وہ اعمال جو حق یا ایشر کی دست اندازی کے قابل اور لائق ہیں اور جن کا حساب کتاب انسان کی روح یا آتما سے لیا جاتا ہے وہی خدا ایگا۔ وہ اس زندگی سے وابستہ ہیں جو ہمیں ایک خاص وقت پر حاصل ہوگی۔ لیکن وہ اعمال اور وہ اخلاق جو اس دنیا یا اس ظاہری ہستی یا سلسلوں کے چلانے کے واسطے مخصوص ہیں اور جو گویا اس گھر میں رہنے کے لائق ہیں اُسی دنیا میں ثمرہ لاسنے ہیں اور اسی مقام پر ان کو حیات ثانوی ملتی ہے +

گویا حیات اغروی کے دو درجے ہیں ایک اُس میدان میں رہتا ہے جسے ہر ایک شخص اپنے کائنات یا مذہب کے اعتبار سے قیامت یا اور ناموں سے تعبیر کرتا ہے اور ایک درجہ اُسی ہستی یا اُسی میدان میں دیا جاتا ہے جب انسان اس عارضی وجود کو چھوڑتا ہے تو اُس کو اس دنیا میں بھی ایک اور زندگی حاصل ہو جاتی ہے جسے مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ اُس زندگی ہی میں وہ زندگی محسوس ہونے لگتی ہے گویا انسان اس کو محسوس نہ کرے۔ لیکن دوسرے انسان اور ناظرین محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو اُسی دنیا میں دوسری زندگی حاصل ہے اِس کو دنیا یا اس سلسلہ کا انتظام اُسی صورت میں بخوبی سے چل سکتا ہے۔ جب ہر ایک انسان بلا کسی تمیز اور فرق کے اِس دنیا میں اس دوسری زندگی کے حاصل کرنے کی کوشش کرے اس دنیا میں دوسری زندگی کے کیا معنے ہیں؟

اِس دنیا کی دوسری زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جو اخلاق اور تعلق و ادراک اور نیک اعمال سے تعلق رکھتی ہے +

وہ زندگی انسان کو یہ سکھلاتی ہے کہ اسے اس چار روزہ گھر میں رہ کر وہ اعمال اور وہ اخلاقی عمل میں لاسنے چاہئیں جس سے اُس کے دیگر اہلئے جنس کو فائدہ پہنچے اور جس عمل کو ہمدردی اور باہمی محبت و مہربانی کہا جاتا ہے اس کا نمونہ دکھایا جائے یہی عمل اور یہی طریقہ ہے جس وجہ سے اس دُنیا کی دوسری زندگی کہا جاتا ہے اور جس کے وجود اور اثر سے قومیں نشوونما پاتیں اور ملک سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں لوگ اس زندگی کے واسطے جو اس دنیا کے بچہ پختہ ہونے والی ہے جیسی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں انہیں ویسی ہی اس ثانی زندگی کے واسطے بھی کمال آرزو رکھنی چاہیے کیونکہ دراصل اسی زندگی سے اُس زندگی کا آغاز اور بنیاد بنتی ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی اور عروج نہیں پاسکتی جب تک اس میں اسی زندگی کا نشان نہ پایا جائے جس کو ہم زندگی ثانی کہہ سکیں اور کسی بشر کو یہ زندگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اوروں کے لئے سچے طور پر اپنے اعمال یا اخلاق کو وقف نہ کرے۔ ہندوستان کے ملک اور قوموں میں شاید پہلے اور گذشتہ ایام میں اسی زندگی کے حاصل کرنے کا شوق ہو۔ اس زمانہ میں اگر کوئی یادگار مرنے کے بعد باقی رہتی ہے تو باہمی فساد اور جنگ و جدال ہی رہتا ہے جس عمل کو قومی اخلاق اور جس زندگی کو پھلدار زندگی کہا جاتا ہے وہ شاید کسی کسی کو ہی حاصل ہے ورنہ تمام زندگیاں ایسی حالت میں گزرتی ہیں جن کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے جن لوگوں کو اس دُنیا میں زندگی ثانی حاصل کرنے کا موقع یا وسیلہ حاصل ہے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے عام زندگیاں تو ہمیشہ یوں ہی اور کس پر سی کی حالت میں ہی گزرا کرتی ہیں۔ ہمیں وراثتاً لوگوں کی معزز زندگیوں کا ہے جو اس گھر میں اللہ میاں کے دینے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ایسوں کی زندگی بھی عامہ زندگیوں کی طرح گزرتی تو قوم اور ملک والوں کو اُن سے کیا فائدہ مل سکتا ہے بہت سے لوگ قوم میں سے گزر جاتے ہیں اور انسانی جماعتوں میں زندگی ثانی کے اعتبار سے ان کا کوئی نام بھی نہیں لینا اگرچہ

یہاں موجود ہونے کے دنوں میں اُن کی بڑی قدر اور منزلت تھی مگر ان کا وجود خدا کی چھوڑنا بھی تمام یادداشت کو گوشہ دل اور قلوب سے فراموش کر دیتا ہے پھر انہیں کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں اور کس کو چہ میں رہتے تھے گویا ایک وجود چھوڑنے کے بعد ان کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونا ہمیشہ کے لئے برابر ہو جاتا ہے دنیا میں رہنے کو تو ہم کے سب کے سب رہتے ہیں مگر حقیقت یہیں اس طور پر رہنا چاہئے کہ مرنے کے بعد کوئی یاد تو کرے اگر ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی تو ہماری یاد ہو کرے +

ہماری زندگیاں تو ضرور گھاس بھوس کی طرح گزرتی ہیں افسوس تو اُن منبر کے زندگیاں پر سپہ جمہ کچھ ہیں اور پھر عام خیالات سے کس پر سی کی حالت میں رہتے ہیں ایسی زندگیاں پر لازم ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ اس عارضی وجود کے چھوڑنے کے پہلے اپنے اپنے جس کی خاطر کوئی کمائی کر لیں اور ایسی چال چلن کہ وہ ہمیشہ کے واسطے دنیا کے بازاروں میں چمکتے دیکھنے لگائیں اُن کی متبرک اور بیش بہا یادگاریں جلوہ نما ہو سکیں گو اُن کی مجسم زندگی اور عارضی وجود اس دنیا میں چند روزہ آیا تھا مگر زندگی ثانی ہمیشہ اور ابد تک قائم رہیگی جب ان بازاروں کی سیر کو پچھلی نسلیں آئینگی تو وہ متبرک اور پاک تصویر یا فوٹو ان نگاہوں میں پھر جائیگا۔ کیا ایک وجود عارضی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ ابد تک اس دنیا کے بازاروں میں ایک سچے موتی کی طرح درخشاں اور تاباں ہو کر رہے نہیں نہیں یہ اُسی زندگی ثانی کا کام یا کرشمہ ہے وہی ہمیشہ کے لئے یہی دنیا کی منہ ٹی میں زندہ رہ سکتی ہے +

طمانیت قلب

ما ساطعت فقرہ عالم فرد شمیم یک جام شرابے بر و صدیم فرد شمیم
دو تہندی اور فقر کی شائیں گوجا جاتی جاتی اور نشوونما پاتی ہیں لیکن اگر نظر احسان

سے دیکھا جائے تو ثابت ہوگا کہ ایک دولت مند اور ایک فقیر کی غایت اور غرض انتہائی ایک ہی ہے۔ ایک دولت مند بھی اسی غرض اور اسی منشا سے اپنے حالات اور اغراض میں ثروت اور برکت چاہتا ہے کہ اطمینان قلب اور فارغ البالی رہے اور ایک فقیر بھی اسی غرض سے دینا اور علائق دُنیا سے قطع تعلق اور نفرت کرتا ہے کہ اُسے دل کی تسلی اور طمانیت حاصل ہو۔ منشا اور غرض تو ایک ہی ہے صرف حصول اور استفادہ کے دو مجہد اصول یا طریقے ہیں دولت مند دولت اور سخا و فیض کے ذریعے سے عاقبت کو صاف اور صبور کرنا چاہتا ہے اور ایک فقیر فقر سے اسی منزل تک آشنائی اور رسائی چاہتا ہے۔

غرض مشترکہ غرض ان دونوں کی قریباً قریباً ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں راہوں سے ہمیشہ منازل مقصود تک انسان رسائی اور آشنائی کر سکتا اور اُن تک باسانی پہنچ سکتا ہے یا اس غرض مشترکہ کے حصول کے واسطے کوئی اور تیسرا گُریا اصول ہے اُس گُریا اصول کے اظہار سے اول ہم ناظرین کو جتنا ناچاہتے ہیں کہ طمانیت قلب سے مُراد اور مدعا کیا ہے یعنی اُس کی تعریف اور غایت کیا ہے۔

طمانیت قلب سے انسان کی وہ کیفیت عام مراد ہے جو ہمیشہ اور ہر ایک حالت میں خواہ بُری ہو خواہ اچھی ایک ہی پیمانہ اور اصول پر ثابت اور قائم رہے اگر اُس کو دولت اور ثروت وافی نصیب ہو تب بھی اُس کی وہی حالت رہے اور اگر ثروت کے بجائے پیشہ بہت اور سکنت ہو تو اُس صورت میں بھی وہی اطمینان شامل حال رہے دوسری محسوسات اور الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہر حال صابر اور شاکر رہے۔ نہ تو دولت مند یا ثروت اُس کے خیالات اور ارادوں میں رعونت اور فقر و مہابت پیدا کر سکے اور نہ فقر و فاقہ اُس کو زیادہ تر بے صبر اور ناشکر بنا سکے۔ ہر ایک حالت میں ایک ہی شکر اور صبر کی صورت موجود رہے گو عوارضات اور مفر و مضہ صورتوں اور حالتوں میں بظاہر ایک فرق اور دگرگونی پائی جائے مگر حقیقتاً اُس کا اثر اور جذب نہ ہو یہی حالت ہے۔

توے اور اعضا میں گو نہ ضعف اور کمزوری ناشی ہوتی ہے تو اُس وقت اُسے گویا موت اور اجل سامنے نظر آتی ہے مگر اُس حالت اور اُس عمر میں بھی سلسلہ حرص و آرزوئیں نہیں آتی ہے۔

دُم لبوں پر ہوتا ہے اور انسان خاکی بنیان کو گھر کے انتظام اور مال و متاع کی سوچھتی ہے ان حالات اور ان کوائف سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی دولت مند ی اور ثروت اور فارغ السبالی سے بھی انسان کو شائستگی اور طمانیت قلب نصیب نہیں ہوتی یا یوں کہو کہ قبائل ہندی اور دولت و ثروت بھی ان اوصاف کو پیدا نہیں کر سکتی۔

رہا باقی فقر و فاقہ اور احتیاج سوا س کی دو صورتیں ہیں ایک فقر و فاقہ سے مراد انسان کی حالت اخلاس ہے اور ایک وہ فقر جس میں انسان خود بخود ہی علائن اور عوارضات دُنیا کو ترک کر کے الگ ہو جاتا ہے اور جس کی علت غائی یہ ہو کر تی ہے کہ اُس دُنیا کے علائن اور کوائف سے ترک تعلق کر کے اُس ذات عالیہ سے لو لگائے جو علت العلل ہے۔

طمانیت قلب

نمبر ۲

انفاقہ یا غیر معمولی اخلاس اور فقر ہی دولت اور ثروت کی طرح انسان کی شائستگی اور طمانیت کا باعث نہیں ہوتا اُس میں ثروت اور دولت مندی کی حالت سے بھی کہیں زیادہ آرزوئیں اور خواہشات کا غلبہ اور استیلا رہا کرتا ہے اگر مچھلے لوگ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ان خالی حرص و ہواؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا مگر باوجود اس کے انکی خواہشیں اور بلند پروازیوں میں فرق نہیں آتا بلکہ روز بروز حرص کے سلسلوں کو ترقی ہی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جب کسی عمدہ حالت کو دیکھ پاتے ہیں تو سو جان سے اپنی تضحی سی جان پر دُکھ اور آفت لاتے ہیں جس طرح ایک عاشق مزاج کے واسطے سین آدمی کا وہ ازارِ فرح و آفتا

ایک وبال جان ہو جاتا ہے اسی طرح ان مفلسین کے لئے دوسرے لوگوں کے علاج عالیہ اور عروج ایک زندہ آفت ہیں وہ دوسروں کو اچھی حالتوں میں کیا دیکھتے ہیں دراصل اپنی جان پر ایک جاری اور ساری دکھ وارد کرتے ہیں تمام دن اور رات اُسی دُھن اور فکر میں غلطاں و پیچاں رہ کر ششہ عمر عزیز کو سوزاں کرتے ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے بہت ہی درست اور موزوں کہا ہے کہ حاسدین خود ہی حسد کی آگ میں سوزاں اور جلتے رہتے ہیں افلاس سے حسد کی آتش کو بہت ہی اشتعال ہوتا ہے اور وہ انسان کے خیالات کو بہت ہی کماتا اور محدود کر دیتی ہے۔ ایسے انسان اگرچہ ظاہر میں خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں مگر اُن کے اجوقہ قلوب اور اعشیہ نفس کو کھول کر دیکھا جائے تو پتہ لگ جائیگا کہ وہ حسد اور خواہشات کی آگ میں ازسرتا پا سوزتہ ہو رہے ہیں طمانیت قلب اور شانتی تو کجا انہیں تمام عمر میں ایک حالت پر بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا پھر بھی اگر وہ ایک بُری حالت پر بھی تمام عمر قائم رہیں تو کوئی بات تو ہو غضب اور لطف تو یہ ہے کہ اُن غریبوں کو ایک حالت بھی نصیب نہیں ہوتی گرگٹ کی طرح صد ہا رنگ بدلتے ہیں اگر وہ انصاف سے خود ہی اپنا حال بیان کر دیں تو لوگوں کے درد آمیز اشک کبھی اُن سے دریغ نہ کریں وہ خود تو اپنے حال پر روتے نہیں لیکن اور لوگ ضرور ہی روئیں +

افلاس اور دولت مندی کے درمیان ایک اور درجہ ہے جسے صاف الفاظ میں مسطحین کا درجہ گنا جاتا ہے جب ان لوگوں پر نگاہیں پڑتی ہیں تو اُن کی حالت بھی قابلِ افسوس پائی جاتی ہے گو یہ کہا گیا ہے کہ خیر الامور اوسطا مگر یہاں تو کچھ اور یہی گل کھلا ہوا نظر آتا ہے یہاں بھی اشد مائے آزار واقعی حرص نے نیش زنی کر رکھی ہے ان لوگوں کو اس خیال نے چور کر رکھا ہے کہ حالت اُن سے بڑھ کر اعلیٰ درجوں پر پہنچ جائے یہ لوگ اسی دُھن میں شانتی اور صبر و استقلال کو خیر باد کہہ چکے ہیں کسی نے کیا عمدہ کہا ہے کہ ع
ہر کس بخیل خویش خبطے دارد

اگرچہ ان تینوں گروہوں کی حالتیں اور صفتیں جدا گانہ ہی ہیں مگر تینوں کی حرصیں یکساں ہی ہیں اگر دولتمندوں کو اور دولت کی خواہش ہے تو متوسطین کو دولتمند اور بڑا امیر بننے کی خواہش ستا رہی ہے اور اگر متوسطین کو یہ عارضہ دامنگیر ہے تو غریب مفلسوں کو متوسطین میں جگہ ملنے کا دکھ کھائے جاتا ہے یہی تین گروہ ہیں جو اس دنیا کے ستارے اور مرد و ماہ ہیں سود بیکہ لو ان غریبوں کو دن چین اور رات سکھ نصیب نہیں ہر ایک کو دانت پسینا اور چلانا ہے کوئی کسی کو روتا ہے اور کوئی کسی کو کوستا اور پٹیتا ہے جس کو چادر گلی میں جا ڈھیری آواز دردناک آتی ہے کہ ہم ہی اس کو چہ یا گلی میں مظلوم اور درد رسیدہ ہیں اور سب لوگ ہم سے اچھے اور خوش ہیں اگر آگے قدم اٹھاؤ تو ان سے بھی زیادہ شور و شر اور ڈاے ہو کی صدا میں سُنی جاتی ہیں دیکھنے والوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ دنیا میں کسی کو چین اور سکھ بھی نصیب ہے یا کہ سب کے سب گرم جھٹیوں میں سوختہ ہو رہے ہیں +

ان ششدر اور حیران شدہ گروہوں کو دیکھ کر ایک تیسری رُوح شانتی کے پہاڑوں کی بلند اور خوشنما چوٹیوں سے نیوں صدا اور آواز دیتی ہے حیران و ششدر نہ ہونے والوں سے تم جانتے ہو وہ اطمینان کی راہیں نہیں ہیں جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو وہ دائرہ غم و اندیشہ اور شانتی سے آشنا نہیں ہیں بلکہ اُس سے کوسوں دور ہیں یہ وہ خوشنما راہیں نہیں ہیں جن کی تلاش میں تم پھرتے ہو تم اُن مبارک راہوں سے بہت ہی دور ہو گئے ہو۔ آؤ میں تم کو دکھا دوں اور رہبری کروں وہ دیکھو سامنے ایک سنہری بورڈ لٹکتا ہے اُس پر موٹے اور جلی حروف سے کیا لکھا ہے ہاں اُس پر چمکے لکھا گیا ہے غور سے پڑھو اور پھر سوچو۔ دل کی طمانیت و اطمینان اور اخلاص یا متوسط حالت میں نہیں ہے نہ تو وہ دولتمندی سے ملتی ہے اور نہ اُس کا علاج اخلاص کے ہاتھوں میں ہے اور نہ تو وسط اس کو پا سکتا ہے اُس کی راہیں اور ہی ہیں اس جملہ اور ان سطر و کتبہ والو

غور سے پڑھو اور پھر سوچو کہ کیا ان گروہوں میں یہ نشانات پائے جاتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ طمانیت قلب کی منموہنی صورت کو دیکھ سکو تو دیکھو جس طرف انگلی گرتی اور چہرہ میری صدا جاتی ہے اُدھر ہی جاؤ۔

کیا تم دولت اور ثروت سے دل کا اطمینان حاصل کر سکتے ہو کیا تمہارا متوسط درجہ میں مطمئن کر سکتا ہے کیا تمہیں اخلاص میں طمانیت کی خوشی اور شانتی مل سکتی ہے؟
نہیں نہیں یہ سب صورتیں شانتی اور طمانیت کے واسطے مختلف ہی ہیں پانچھ ان قوتوں سے تم کو خوشی اور شکر کا سرمایہ مل سکتا ہے ہم نے ان سب صورتوں اور کیفیتوں کو دیکھا اور ان سے کام لیا ہے ہم کو ان سے کبھی شانتی اور طمانیت کی مقدس روح سے کچھ بچنے کا موقع نہیں ملا ہے۔

جب تمہیں خود ہی ان قوتوں کی سودمندی سے انکار ہے تو کیا تمہیں پھر اُس بورڈ پر نظر نہیں کرنی چاہئے اور کیا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ اس بورڈ کے الفاظ میں کیسی باتیں اور کیا بھید ہے اور کیا تمہیں اس کے اشاروں پر نہیں چلنا ہوگا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اُس صدا کی رہبری کر کے اصلی کوائف اور حقیقت سے آگاہی بخشی جائے۔
آؤ میں تمہیں صحیح صحیح راہوں پر لپی کر شانتی اور طمانیت قلب کا مبارک استہ دکھاؤ اور تمہیں سمجھاؤ کہ شانتی اور طمانیت قلب سے کیا مراد ہے۔

دوستو اور میرے عزیزو شانتی اور دل کی طمانیت نہ تو دولت مند کی اور اقبال مندی سے ملتی ہے اور نہ اُس کا سرِ ناز اور نشانِ اخلاص اور توسط میں پایا جاتا ہے ان صورتوں میں تو وہی حرص اور وہی آرزو ہے کہ اور شغل رہتی ہے جس سے مامون اور مصئون رہنے کی سعی اور شوق کیا جاتا ہے جس راہ سے یہ گوہرِ اودھت اور ہاتھ لگتا ہے اور ہی ہے لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ دولت مند کی اور دوسری حالتوں سے ان امور کی خواہش کرتے ہیں۔ نہ تو یہ حالت دولت مند کی سے ملتی ہے اور نہ کسی دوسرے اشیاء سے۔ یہ حالتیں

اور سب امور دل سے متعلق ہیں۔ اور ان کا زیادہ تر لگا ور روحانی قوتوں سے ہے اور انکی فہم و دانست کے لئے ایک رمز شناسی کی ضرورت ہے۔ وہ رمز کیا ہے حقائق امور پر غور کرنا اور اصلیت کو پانا۔ امارت اور ریاست یا افلاس اور فلاکت نے اس قدر ثوابت کر دیا ہے کہ وہ اس جوہر طمانیت کو عمرگی کیا نقص سے بھی پیدا نہیں کرتیں۔ دُنیا کے یہی بڑے اور نامور چوچلے تھے اُنہوں نے تو کوئی ساختہ نہ دیا نا کارہ ہی ثابت ہوئے پھر اس وصف کے حاصل کرنے کا اصول کیا بٹھیرا وہی حقائق اور اصلیت کا پانا اور اک حقائق کیا ہے اپنی اصلیت اور حقیقت پر غور کرنا اور دُنیا کے اعزاز اور مراتب کی نوعیت اور ثبات اور قیام کو دیکھنا۔ اگر انسان اپنی حقیقت اور کیفیت پر غور کی لگا ہیں ڈالے تو اسے پتہ لگ جائیگا کہ وہ اگرچہ اپنے خیالات میں بہت ہی شجاع اور مستقل مزاج ہے مگر دُنیا کی گردشوں کے سامنے اس کو کوئی حقیقت حاصل نہیں جب گردش آتی اور دنوں کی مِخ گردانی ہوتی ہے تو ان کے سارے اعزاز و اکرام و امتیازات حباب کی طرح گم اور نابود ہو جاتے ہیں ابھی ٹھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک بادشاہ کو ایک ملک اور قوم کا جابر یا طاہر بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اور ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی کہ ایک خوفناک وادی میں اُس کی بے کفن و تنہ مخلوق کے سامنے پڑی ہے نہ وہ حکم رہا اور نہ وہ حکومت نہ وہ جبروت اور نہ وہ شجاعت جس طرح ایک غریب اپاہج کی لالچہ یا نفس چند ماتم داروں کے زرعہ میں دھری رہتی ہے اُسی طرح پُر اُس جلیل اور نامور بادشاہ کی لاش گورستان میں بے وارث رکھی ہے اور اب اُسے چاہو کسی جگہ لئے پھر واد کر کے کوئی گاہ کا کوئی اختیار نہیں کہ تمہارے ارادوں اور عزائم میں کوئی دست اندازی کر سکے وہ خادک اور چپ ہے جو کچھ اُس کی طرح پرکڑتی ہے وہ وہی جانتی ہے اب اُس مرحوم بادشاہ کی روح کمنی اور سوچتی ہوگی کہ دُنیا میں جو کچھ اُس کو بلند پروازیاں اور نعمتیں اور معارج حاصل تھے وہ سب ایک دہم اور ایک نہاب تھے جس بدن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اب اُس کو مڑے اور ذوق سے کیڑے کوڑے کھائینگے یہ طاقت نہیں کہ اُس بدن سے

کوئی حرکت بھی ہو سکے کیا اس برے پر انسان تکبر اور رعونت کرتا ہے بادشاہوں کی طرح
 دنیا کے شہزوروں اور حسینوں کو بھی گو نہ تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ مگر تم اُن کے حُسن اور
 شہزوری کے ایام کو نہ دیکھو بلکہ اُس وقت کو دیکھو جب وہ بسترِ نجوری اور لحد کس میسر
 میں نازل ہوتے ہیں اگر اُن سے اُس وقت اُس رعونت اور تکبر کا حال دریافت کیا جا
 تو آپ لوگوں کو یقین آ جائیگا کہ جس درد اور جس دکھ میں اُن کی جان اور اُن کی ہمتی ہے
 خدا وہ کسی دشمن کو بھی نصیب نہ کرے۔ رہے دولت مند اور با ثروت لوگ اُن کے اطمینان
 اور تسلی کے واسطے یہی کافی ہے کہ ہم انہیں سلاطین عظام کے حشر کا پتہ دیں وہ اگر ان
 کے حشر کو دیکھ پائیں گے تو اُن کو اعتبار کیا یقین لگی ہو جائیگا کہ جب ان سلاطین وقت
 اور عظام زمانہ کو ہی اُن کی حکومت اور فرمانروائی لئے کوئی مدد نہیں دی تو اُن کی ثروت
 و برکت کس کام آ سکتی ہے +

طمانیت قلب

نمبر ۳

موت تو کیا انسان کی حالت جو ایک چھوٹے سے دکھ اور درد سے ہوتی ہے اس کو بھی
 بھی یہ ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی کچھ حقیقت نہیں جب سمجھ میں آ گیا کہ نہ تو خود
 حضرت انسان کی کوئی حقیقت ہے اور نہ اُس کے مراتب اور کارم میں کوئی ثبات و رقبہ پایا
 تو پھر خود انسان کو ہی سوچنا چاہئے کہ وہ کس بات پر کچھ کرتا اور اترا تا ہے۔ کیا ایک جلا جلا ہو
 کی موجوں کے سامنے اتر سکتا اور تکبر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اگر ایک دم کے لئے انبوہ میں
 ان کچھری راہوں سے جدا ہو کر اپنے آپ کا تماشا اور نظارہ کر لے گا تو اسے ثابت ہو جائیگا کہ وہ نہ ایک
 بڑی غلطی میں تھا نہ غلطی ہے کہ اسے شاعری اور طمانیت قلب سے دور اور اجنبی رکھتی ہے +
 اگر اُس میں غلطی اور غم نہ ہوتا تو وہ کبھی کا طمانیت پالیتا۔ ان امور سے طمانیت قلب کے
 حاصل کرنے کا یہ ایک اصول ثابت ہوا کہ انسان اپنی ہمتی اور حالت کو حباب آسا سمجھے اور

اُس کے ساتھ ہی دنیا کے کل کارخانوں اور شیب و فراز کو بھی ہوا پر خیال کرے اور غیب سے پہنچے لے کر ان امتیازات میں کوئی جان اور سکت نہیں جیسے پتلیاں ایک پتلی گر کے ہاتھ کے دوسرے سے ناچتی اور تماشا کرتی ہیں ایسا ہی ان سب محارج اور مراتب کا خیال ہے۔ جس وقت انسان کے دل میں یہ اصول جم جائیگا اُس وقت اس کو دو ہمتندی اور افلاس کی حالت یکساں معلوم دیگی اور اُس کی نگاہوں میں یہ سب امتیازات ایک طلسم اور کھیل دکھائی دیں گے +
اُس وقت انسان پر کھلیگا کہ خدا کے ساتھ ہونے اور اُس کو ایک قائم ذات جاننے سے انسان کی روح تانپے سے سونے کی ہو جاتی ہے +

ماگر شاہ و گر گدا باشیم جملہ اسماء بہ ذوقِ مے خوام موج بحریم دین با آب است در دمنیم در دروسے نوشیم غیر او دیگرے نمے دانیم	در ہمہ حال با خدا باشیم اوسے کجا جُدا باشیم مادریں بحر آشنا باشیم دائما ہمدم دوا باشیم عاشقِ غیر او کجا باشیم
---	---

ماچو باشیم بندہ سید
بندہ دیگرے چرا باشیم

کیمیا اور اکسیر اس چیز کا نام نہیں کہ لوہے سے سونا بنایا جائے بلکہ اُس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو ترک کر کے راسخ القلب اور قوی الروح ہو کر دل کی طمانیت کا وارث ہو جو حالت اور صورت نصیب ہو اسی پر خوشی کے ساتھ شاکر اور صابر رہے وہ مرضی اعلیٰ جو س قلوب اور خواہشات پر قادر اور محیط ہے اُس کے ارادوں کو اپنے خیالات پر قادر اور محتوی جان کر انسانی کمزوریوں اور بشری تختیوں کو قالب انسانی سے بدر کر دیا جائے دُنیا اور مایہا دُنیا کو ایک تماشا اور سیرگاہ تصور کر کے دلی قوتوں کی جلا اور ضیا میں سہی اور توجہ کی جائے اور جو حالت اس قیام گاہ چند روزہ میں نصیب ہو اسی پر خوشی سے قانع اور صابر رہیں +

ہرچہ دایم ما ازو دایم	لاجرم جملہ را نکو دایم	
جب انسان کے دل کی یہ حالت قائم ہو جاتی ہے تو اُس وقت انسان کے دل سے نیرت اور دہی کا وہم و گمان اُٹھ جاتا ہے اور اُس کو ایک اطمینان کا رتبہ مل جاتا ہے کیونکہ جب کسی حالت پر گلہ اور شکایت نہ رہی تو پھر ہاے ہو اور آہ و زاری کا موقع کہاں رہا جب نیرکائیں اور ہاے ہو نہ رہی تو دل اور روح میں ایک استقلال آگیا اور اُس استقلال سے طمانیت قلب کا کوہِ مقصود ہاتھ لگ جائیگا مگر یہ صورت نمودار اُس وقت ہوگی کہ جب اُس مرضی اعلیٰ اور قادر مطلق کے ارادوں اور قوانین کو اپنے قوانین اور ارادوں پر بالا تراور فائق سمجھا جائیگا۔ اُس اعلیٰ مرضی سے جب انسان رجوع لاتا ہے تو اُس کو فوراً ہی داروئے صحت و سباحت دی جاتی ہے۔		
در دل بُردیم و در ماں یافتیم نئے نواگشتیم در ہر گوشہ عاشقان از ما کسے یافتند آتشکارا شد کہ مادر گنج دل جان ما تا مبتلا سے عشق شد	سوزِ جاں بُردیم و دجاں یافتیم ناگہاں نقدِ فراواں یافتیم ناکمالِ قلبِ رجحان یافتیم حاصلِ کونینِ پنہاں یافتیم از بلایش راحتِ جاں یافتیم	
جو کچھ تمہیں دیا گیا یا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ کسی قاعدہ اور قانون کی پابندی سے لیا اور دیا گیا ہے تم اُس کی بابت کیوں زیادہ تر اتراسے اور بڑھ کر نکلیں اور اُداس ہو سکتے ہو کیوں نہیں ان سب امور اتنا اور انعامات کو اسی اعلیٰ مرضی پر موقوف اور منجھہ رکھتے ہیں قیاری اور اضطراب نہ تو کچھ کمی کرتا ہے اور نہ کچھ بیشی اُس طاقت کے قوانین میں تغیر اور اُلٹ پلٹ کو کبھی دخل نہیں۔ رضا اور نزعیت اور مرضی مولا از بند اے لے چل کر کے خاموش اور خوش رہو۔		
ما عاشق ہستیم و طلبگارِ خدائیم اے بر لبِ ساحلِ توجہ دانی کر گئی	ما بادہ پرستیم از بنِ خلقِ جہائیم ما عیم کہ از سایہ گزشتیم و گر بار	ما غرقِ بیہوشیم نہ جوئیم و گر آب ما سایہِ نچوئیم ہما عیم ہما عیم
ما عیم کہ از دما و می بیجِ نماند	در عشقِ بقائیم منترہ ز فنا عیم	

زمانہ

تعریف۔ دہریا دور یا زمانہ وغیرہ مرادف الفاظ ہیں یعنی ان کے معانی اور مفہوم قریباً یکساں واقع ہوئے ہیں یا ایک ہی ہیں جس طرح اور بعض الفاظ کے معانی کو مختلف علموں میں مختلف معانی میں تعریف کیا گیا ہے اسی طرح پر زمانہ یا دور یا دہریا کی تعریف اور مفہوم جدا اور علیحدہ علیحدہ بیان ہوئی ہے۔ نیز میر میں زمانہ کی اور تعریف ہے اور فلسفے میں آؤر۔

جو لوگ صوفی مشرب ہیں ان کے خیالات میں زمانہ اور اجزائے زمانہ سے کچھ اور ہی مراد ہے اور جو لوگ خدا کے وجود سے منکر ہیں وہ دہریا کو اور ہی مفہوم میں لیتے ہیں ان کا مقولہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود اور ذات نہیں جو کچھ ہے یہی مجموعہ دہریا اور اجزائے زمانہ ہیں جس کو مجموعہ عالم کہا جاتا ہے ان کے خیال میں زمانہ ہی اس میں مؤثر ہے اور اسی تاثیر کو لوگ غلطی سے ایک خاص وجود خدا سے تعبیر کرتے ہیں۔

جو لوگ علم یا فن سمیرم سے آشنا ہیں ان کے خیال میں زمانہ کی ماضی۔ حال۔ اور مستقبل پر تقسیم فصول اور محل ہے ان کا قول ہے کہ دراصل تقسیم خلاف اصلیت کے ہے نہ تو زمانہ ماضی ہے اور نہ مستقبل صرف حال ہی حال ہے۔

علماء القیاس اور علم اور فن والوں نے زمانہ اور زمانہ کے اجزاء کی نسبت مفصل بحثیں

کی ہیں۔

ہم نہیں چاہتے کہ اس مضمون میں ان مختلف معانی اور تعاریف کو بیان کر کے بحث کریں ورنہ یہ ایک لمبی بحث ہو جائیگی۔ ہم ایک مفید راستہ سے زمانہ کی بابت بحث کرنا چاہتے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا یا وہ زمانہ گزر گیا اب کوئی اور زمانہ ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے سننے والے کو اس قدر ضرور وہم ہوتا ہے کہ زمانہ بھی کوئی وجود یا جسم رکھتا ہے اور وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ایک صاعقہ کی طرح حلول اور صعود یا خروج

کرتی یا آتی جاتی ہے +

زمانہ کا وجود۔ عام فہم مطالب کے لحاظ سے ہمیں کمنا پڑیگا کہ زمانہ کا کوئی وجود یا کوئی جسم نہیں ہے اور وہ کسی جداگانہ حالت کا نام نہیں ہے اور اسی مجموعہ عالم کی حرکات و سکنات اور ہیئت مختلفہ کا نام اعتباراً لوگوں نے دہر رکھ دیا ہے اور مجازاً یہ اطلاق کیا جاتا ہے کہ زمانہ گزر گیا یا زمانہ کی یہ حالت ہو گئی ہے دراصل انسانوں نے جن مفاد پر کو اپنے اپنے افہام کے مطابق زمانہ یا اجزائے زمانہ قرار دے رکھا ہے وہ خود اسی مجموعہ عالم کی حرکات و سکنات یا ہیئت کا مجموعہ اور ظہور ہے جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا اب اس زمانہ کے آثار نہیں رہے تو اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ جو حرکات اور سکنات اور ہیئت ایک وقت میں تھی وہ اس وقت میں نہیں ہیں۔ اگر مجموعہ عالم کا وجود مشخص نہ ہوتا تو یہ توضیح کیونکر ہو سکتی تھی ایک وقت کا دوسرے وقت سے متفاوت ہونا صرف مجموعہ عالم کی طاقتوں کے موجود ہونے پر ہی موقوف ہے ورنہ آفتاب کا طلوع و غروب اور شب و روز کا ظہور اور عدم کیا شہادت پیش کرے گا اس میں شک نہیں کہ اجرام متحرک اور سیارات ایک حرکت میں ہیں لیکن ان کی حرکت دیگر طاقت کے مجموعہ عالم کے اور امور پر گواہ اور شاہد نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مجموعہ عالم میں یہ سیارات اور اجرام فلکیہ اور دیگر عناصر بھی شامل ہیں گویا اس مجموعہ کا جزو اعظم ہے مگر ان کا تاثر اور احساس بذاتہ تو کچھ بھی نہیں یعنی اگر مجموعہ عالم کے اور اجزاء ان کو محسوس نہ کریں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اثر کیا شے ہو سکیگا۔ مثلاً اگر ہم گردش ارضی کو علامات خاصہ سے خود ہی محسوس کر کے مفید یا غیر مفید نہ قرار دیں یا دیگر عناصر کے احساس اور اس یا وجود پر اپنی ذاتی شہادتیں اور تفع و نقصان کے براہیں نہ قائم کریں تو ان کو مجموعہ عالم میں کیونکر شمار کیا جاسکتا ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے یا کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے یا سرد ہوا چلتی ہے یا گرم موسم آگیا ہے یا مسموم ہوا میں چلتی ہیں یا دن گھٹا اور رات بڑھی یا آفتاب غروب ہو گیا اور چاند طلوع نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کہ ہم ان تغیرات اور

تبدلات کو خود اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ یہ کیفیات مجموعہ عالم میں ظہور کر رہی ہیں جن سے ہماری حالتوں میں بھی گونہ فرق اور انقلاب آتا جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اور اجزائے محتویہ میں کوئی کمی اور فرق آگیا ہے بلکہ یہ کہ جو طاقیتیں اور جوشلیں اول اور اجزائے محتویہ کو محسوس کرتی ہیں اُن کا وجود نہیں رہا۔

زمانہ کا تغیر و تبدیل۔ زمانہ کے تغیر و تبدیل سے صرف اجرام سماوی کے تغیرات ہی مراد نہیں ہیں بلکہ کل مجموعہ عالم کے تغیرات اور تبدلات کا نام انقلاب زمانہ ہے شاعرانہ خیالات کے تقاضے سے تو ضرور فلکی گردشوں سے ہی گردش و بہر مراد ہے مگر دراصل زمانہ نہ کوئی گردش ہے اور نہ کوئی انقلاب۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ بدل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کی حالت تبدیل ہو گئی ہے انسان اپنے آپ پر تو الزام نہیں رکھتا مگر زمانہ کو کہتا ہے کہ وہ تبدیل ہو گیا حالانکہ خفا سے اجزا اور خیالات تبدیل ہو کر اور صورتوں اور ڈھانچ پر قائم ہوتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بھی زمانہ کے ساتھ شامل کر سکتا تو پایا جاتا کہ وہ منصف ہے لیکن اُس کا اپنے آپ کو بری الذمہ رکھنا (حالانکہ وہ خود بھی متغیر اور تبدیل ہے) ایک سخت نا انصافی ہے انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وہ وہی ہے جو پہلے تھا تو اُسے ضرور ماننا پڑے گا کہ دراصل وہ خود ہی بدل گیا ہے اور زمانہ کے اجزا میں کوئی فرق نہیں آیا وہ بدستور موجود ہے۔

انسان جب ریل پر سوار ہوتا ہے تو اس کو باوی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین ریل کو چھوڑتی جاتی ہے حالانکہ زمین اپنے مرکز ہی پر حرکت کرتی ہے اور ریل اُس پر سے گزرتی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کے مقابلہ میں دوسرے اجسام کا ہے وہ بدستور اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں انسان خود ہی بدل جاتا ہے۔

انسانی مجموعہ میں جو چُپ چاپ تغیرات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو اگر انسان ذاتی

طور پر ساتھ کے ساتھ ہی محسوس کرتا جائے تو اُسے معلوم ہو جائیگا کہ وہ بدوِ عمر سے اُس عمر تک کس قدر تغیرات کی حد تک پہنچا ہے۔ انسانی احساس کی مثال بعینہ ایک سادہ لوح کے مزاج کی ہے سادہ لوح ہمیشہ ساری دنیا کی عقل اور خرد مندی یا تجربہ کو اپنے تجربوں اور عقل کے مقابلے میں بچ اور بیچ سمجھتا اور ناکامل قرار دیتا ہے اور ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دراصل میری رائیں اور میرے خیالات ہی صحیح اور درست ہیں مگر دراصل وہ ایک ناش غلطی پر ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو خود محسوس اور درک نہیں کرتا اس واسطے اپنے مقابل میں دوسری ساری دنیا کو منہم بناتا ہے اگر وہ اپنی کمزوریوں پر نظر کرتا تو اُسے آسانی سے پتہ لگ جاتا کہ نئے الحقیقت ساری دنیا غلطی پر نہیں وہ خود ہی نا سمجھی اور غلطی پر ہے جو حال اس سادہ لوح غریب کا ہے وہی حال انسان کا مجموعہ عالم کے مقابلے میں ہے حالت تو خود اُس کی ہی بدلتی جاتی ہے اور ملزم بناتا ہے زمانہ اور دوسرے ہر شے عجیب و انقلاب زمانہ کا اثر۔ جن علما اور حکیموں نے تاثیر الاشیا کی نسبت وسیع اور پچھپ تحقیقاتیں کی ہیں اُن کا قول ہے کہ اس مجموعہ عالم میں کوئی قوت یا ساخت یا مجموعہ با جو مجبوزہ ایسا نہیں ہے جو موثر یا متاثر نہ ہو۔

یا موثر صورتیں ہوتی ہیں یا متاثر حالتیں۔ اس امر میں بحث ہے کہ کیا دونوں قوتیں ہر ایک ذات اور وجود میں مودعہ ہیں یا فرداً فرداً کوئی موثر ہے اور کوئی متاثر ہے یا سب خیال میں قیاس فیصل اور مزاج یہ ہے کہ ہر ایک وجود بعض حالتوں میں موثر ہے اور بعض میں متاثر۔ اثر اور تاثیر کی حالتیں نسبت اور مقابلے کی جہت یا اعتبار سے پائی جاتی ہیں نہ ہر وجود محض است موثریت یا متاثریت میں محصور اور محدود ہے بلکہ اس مجموعہ میں سے جس وجود اور طاقت کو لیا جائیگا ثابت ہو جائیگا کہ وہ بعض وجودوں اور بعض چیزوں کے مقابلے میں موثر ہے اور بعض کی نسبت میں متاثر۔ دیکھو بعض کیفیتیں بعض انسانوں کے مقابلے میں باعتبار فن سمرزم کے معمول ہوتی ہیں اور بعض حالتوں میں عامل۔ کوئی طبیعت ایسی ثابت نہیں

ہو سکتی کہ جوہر ایک طبیعت ثانی کے مقابلے میں ہمیشہ معمول یا عامل ہی رہے گا۔
 جب یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ کے انقلاب اور گردشِ دوری نے انسانوں کی طبیعتوں
 اور حالتوں میں جذب اور اثر کیا ہے تو عام طور پر اس کا منشا اور مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک
 چیز یا طاقت خارجی جو اس مجموعہ عالم سے الگ اور جدا ہے اثر اور جذب کر رہی ہے یہ ایک
 ایسا خیال ہے جو حقیقت امر کو ایک غلطی کے اثر میں چھپاتا ہے اس مجموعہ عالم کے سوا
 اور کوئی ایسی جابر اور جاذب یا موثر عام طاقت نہیں ہے جو انسانی طبائع اور قلوب پر
 محتوی ہو کر انقلاب اور دیگر کوئی پیدا کرے یہ ضرور مان لیا جائیگا کہ اسی مجموعہ میں سے اب
 ہو اور آفتابی و ماہتابی تاثیریں اور جذبات ضرور طبائع پر اثر ڈالتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ
 کیا ان اشیاء اور اجسام کا وجود اس مجموعہ عالم سے الگ اور جدا ہی نہیں ہیں یہ سب وجود
 اور سب طاقتیں اسی مجموعہ کبیر میں شامل اور داخل ہیں۔

جب ہم مجموعہ عالم کا لفظ اطلاق کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی جسم اور مادہ باہر اور خارج
 نہیں رہ سکتا۔ آفتاب و ماہتاب و سیارات و ثوابت و اربع عناصر وغیرہ سب اسی مجموعہ میں
 داخل اور شامل ہیں ایک دوسرے پر برابر سب جذبات اور موادِ طبیعیہ کے اثر کر رہے ہیں۔
 زمانہ یا دہر کوئی جدا طاقت یا وجود نہیں ہے کہ اس کو ایک جدا گانہ موثر یا متاثر قرار دیا جا
 یہ ہمارے احساس اور ادراک کی کمزوری یا کمی ہے مگر ہم اس جانب یا موثر کو اپنے سلسلے میں
 سے الگ ثابت کر کے ایک جدا طاقت قرار دیتے ہیں اگر ہم غور کو اور بھی آگے بڑھائیں تو ثابت
 ہو جائیگا کہ دراصل اس مجموعہ میں سے کوئی موثر یا متاثر جدا اور غیر نہیں ہے یہی مجموعہ مختلف
 صورتوں میں موثر اور متاثر کی دلہا صورتوں میں بار بار ظہور اور عود کر رہا ہے جن لوگوں نے
 اس حالت کو غور کی نگاہوں اور فطرت کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس بات کو کبھی کے
 معلوم اور ثابت کر چکے ہیں کہ اسی مجموعہ عالم میں اثر اور تاثیر کی طاقت اور شیم موجود ہے
 اور اسی کی کرتوتوں یا اعتبارات کا دوسرا موزوں نام زمانہ یا دہر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ

زمانہ یوں اور یوں تو اُس سے مفہوم اور مراد کیا ہوتی ہے ان الفاظ سے کس کو مخاطب بنایا جاتا ہے اور وہ کونسی تیسری طاقت ہے جو موثر قرار پاتی ہے اگر تحقیق اور اوراک تا کم کسی تیلی کا نام نہیں تو جس صاف صاف کہنا پڑیگا کہ کوئی تیسری طاقت نہیں ہے یہ مجموعہ عالم خود ہی موثر ہے اور خود ہی متاثر ہاں اس مجموعہ عالم کے باہر ایک اور ذات اور طاقت محتوی اکمل رکھی ہے جو ایک انجن کی طرح اس گاڑی کو اپنی حکمت اور قدرت سے چلا رہی ہے اور جسے دوسرے الفاظ میں صانع اور خدا کے بزرگ ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور جس کو ہم اس مجموعہ عالم سے بلحاظ ایک کامل صانع اور رب ہونے کے باہر خیال کرتے ہیں اُس ذات احدیت کو ہم کسی صورت میں زمانہ یا دہر کے نام سے موسوم اور تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم اُس کو زمانہ یا دہر قرار دیں تو ہمیں بڑی مشکل کا سامنا ہوگا زمانہ اور دہر تو کوئی شے اور طاقت بذاتہ نہیں ہے وہ تو اسی مجموعہ عالم کی حرکات کا نام ہے کیا خود بالذات خدا بھی مجموعہ عالم کی حرکات کا اثر ہے؟ نہیں نہیں۔ خدا ایک جدا اور اعلیٰ طاقت ہے اور اس مجموعہ یا مجموعہ کبیر کا خالق اور وجدانلی ہے اُس نے اس مجموعہ عالم اور اُس کے اجزائے صغیرہ و کبیرہ کو ایک خاص طاقت اور تاثیر بخش رکھی ہے اسی حکمت اور قدرت کے زور پر اس مجموعہ کبیر کا انجن چل رہا ہے۔

اب ہم اس امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اُس اثر سے کیا مراد ہے عام راے یہ ہے کہ ایک خارجی طاقت میں بجا یک ایک ایسا تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ اُس سے اس مجموعہ عالم کی حالت آنا فنا و گرگوں ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ناگہانی سرعت سے نئے نئے خیالات کا حدوث ہونے لگتا ہے جس کو بعض اوقات اُس کی سرعت اور حد کے باعث محسوس اور معلوم بھی نہیں کیا جاسکتا بعض وقت ایک ایسی سخت اور ناگہانی تبدیلی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے مواد اور اسباب بالکل اجنبی اور غیر مانوس ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں اور ناگہانی تغیرات کا باعث اور حقیقی موجب زمانہ کو قرار دیا جاتا ہے یہ استدلال

ایک غلط فہمی کا اثر ہے جن تبدیلیوں کو سرسبز انفعوذ اور موجب حل عقد قرار دیا گیا ہے وہ مواد یا اسباب جدید الحالت نہیں ہیں اور نہ کسی غیر جگہ سے نکلے ہیں وہ اپنے اوزان طبعیہ کے موافق مدت مدید سے حدوث کر رہے ہیں عام طبیعتوں نے اُن کی حرکات کو غور کی نگاہوں سے مطالعہ نہیں کیا اگر اُن کی دور بین نگاہیں اُن تک رسائی کرتیں تو اُن پر ثابت ہو جاتا کہ اُن کی بنیادیں بہت عرصہ سے قائم ہوتی آتی ہیں اور اُن کا بنیادی پتھر خود اُسی مجموعہ عالم کے ہاتھوں سے رکھا گیا ہے جو لوگ اُس مجموعہ میں سے خوردبین اور دوراندیش تھے اُنہوں نے اس بنیادی پتھر کے رکھنے کی تاریخوں اور واقعات کو اپنی تحریروں میں ذکر کر دیا ہے چنانچہ اخیر وقتوں میں اُن کی پیش بینی اور دوراندیشی آفتاب عالمتاب کی طرح تمام مجموعہ عالم اور مجموعہ کبیر پر روشن ہو کر اپنی صداقت کو زور سے منواتی ہے ان باتوں کا ثبوت تاریخی صفحات سے مل سکتا ہے۔ تاریخوں کو ہاتھ میں لو اور غور کی نگاہوں سے پڑھ کر دیکھو کہ وہ انسانوں اور اس دُنیا کو کیا دلچسپ سبق دے رہی ہیں تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی اس دُنیا اور اس مجموعہ میں کوئی تغیر عظیم واقع ہوا ہے تو اس کے پہلے اور پیچھے مسہ ایام میں اس قسم کے واقعات اور خیالات کا جوش ہوتا ہے کہ اُس سے دور بینوں نے اُسی وقت پتہ لگا لیا تھا کہ دُنیا میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے جب دُنیا میں یورپین قوموں کو ذلت اور کمال درجہ کی بستی حاصل تھی اور کوئی توقع اُن کے موجودہ عروج کی کسی بشر کو بھی نہ تھی اُس وقت بھی اُن میں دھیمی دھیمی ترقی کی روح بلند پروازیاں کر رہی تھی گو عام طور پر اُس کا کوئی وجود اور ثبوت نہ ملتا تھا مگر بہت سے لطیف دلوں نے پالیا تھا کہ دُنیا کے اس حصہ میں کوئی بڑی بھاری تبدیلی ہونے والی ہے اگر ہم یورپین ترقیات کی بنیادوں کو سرے سے دیکھنا شروع کریں تو ہمیں قایل ہونا پڑیگا کہ ایک سلگتی ہوئی آگ شعلہ کی صورت میں بدل گئی ہے یہی سلگنا ایک اثر اور گردش تھی جس نے بتدریج ایک شعلہ کی صورت میں لے کر کئے تمام دُنیا

میں روشنی پھیلائی۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی ترقی کو چشم زخم پہنچنے کا وقت قریب آیا تو اُس کے بُرے آثار سو برس پہلے ہی محسوس ہونے لگے تھے اور پھر جب اُس قوم کو نجات دینے کا پیمانہ حکومت بربریز ہو گیا تو لوگوں کو بلکہ خود اُس قوم کو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ گویا اُن پر اُن کی بدبختی کے دن یک لخت آگئے ہیں نہیں نہیں یک لخت حملہ نہیں ہوا بلکہ مدتوں کے بعد یہ حادثہ واقع ہو کر اُن کی بیخ کنی کا موجب ثابت ہوا ہے ہندوستان کی ابتدائی تاریخیں ہمیں صاف صاف بتائیں گی کہ ہندوؤں کی حکومت کو یک لخت چشم زخم نہیں پہنچا بلکہ اس میں تدبیر صرف ہوئی ہیں پھر مغلیہ حکومت کے زوال کو دیکھو کیا اس حکومت کا خاکہ چند دنوں میں اور ناگہاں اُڑا ہے۔ نہیں نہیں۔ مدتوں سے اس کی خرابی کی بنیادیں ہندوستان میں قائم ہو رہی تھیں اگرچہ بادشاہوں اور عالمین کو اس کا کافی علم نہ تھا مگر جو لوگ واقعات سے پیشین گوئی کرنے کا مذاق رکھتے تھے وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عتقرب ہی یہ ناؤ بجز ادبار میں ڈوبے گی۔ خیالات اور واقعات سے پہلے بہت ہی لطیف الحزم اور لطیف الحالت ہے جیسے روشنی سے پہلے روشنی کرنے والے کو کبھی ایک سامان کرنے پڑتے ہیں اور جب وہ روشنی ظہور میں آتی ہے تو ناظرین پر اُس کی کرنیں یک لخت اثر کر جاتی ہیں یا جیسے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ایک دور دراز فاصلہ طے کرتا ہے اور لوگوں کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک چھرو کے سے سوتا سوتا اُٹھ کر چلا آیا ہے ایسے ہی جب تبدیلی کے اسباب عام ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو سبز ملاحات اور اجنبی معلوم دیتے ہیں۔

حالانکہ اُن کا نفوذ اور حدوت مدت سے اُن میں ہو رہا ہے ہم جس زمین پر سوتے جاگتے اور رہتے سہتے ہیں وہ برابر حرکت کرتی ہے مگر ہم کو اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی ہاں جب ہم علمی اور حکیمانہ طریقوں اور اصولوں سے تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں اس کی حرکت غیر محسوس کو قبول اور تسلیم کرنا پڑتا ہے بعینہ یہی صورت غیر محسوس حرکات مجموعہ عالم کا

حال ہے ہمیشہ اس میں جُری اور بھلی تبدیلیوں کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں مگر لوگوں اور اجرامِ
مجموعہ عالم کو محسوس نہیں ہوتیں ہاں جس وقت زمین کے زلزلوں کی طرح ایک زلزلہ آتا ہے
تو اس وقت لوگ قبول کرتے ہیں کہ ہاں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس تشریح کے بعد
اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ انقلابِ زمانہ سے کیا مراد ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ زمانہ کے
انقلاب سے صرف یہ مراد ہے کہ جب اس مجموعہ عالم خصوصاً انسانی جماعتوں کے خیالات
کی غیر محسوس تبدیلیاں یا حرکاتِ تہج اور سرعت میں آجائیں اور عام طور پر اُن کو اکثر افراد
محسوس کریں تو اُس حالت کا نام زمانہ کا اثر یا گردشِ دہر ہے جب تک وہ تبدیلیاں غیر
محسوس حالت میں رہتی ہیں اُس وقت تک ان کو کوئی نام نہیں دیا جاتا اور جب وہ
ظاہر و علانیہ ہو جاتی ہیں تو انہیں ایک انقلاب یا اثرِ عظیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
اُس کی پتنِ مثال یہ دی جاسکتی ہے کہ انسان کے بدن میں جب تک ردی بخارات اور
مادوں کا زور اور کثرت نہیں ہوتی تب تک انسان ان موادِ رویہ سے مآف نہیں ہوتا
اور نہ انہیں محسوس کرتا ہے لیکن جب اُن کا جامِ لب ریز ہو کر اوجھلتا ہے تو ایک دفعہ ہی
امراضِ رویہ کا ظہور اور لحوق ہو جاتا ہے اس وقت انسان خیال کرتا ہے کہ گویا وہ بیٹھے
بٹھائے ہی یک لخت ان امراض یا عوارض میں مبتلا ہوا ہے یہ اس کی کم اندیشی ہے یہ
ابتلا اور لحوق ناگہانی نہیں ہے مدتوں سے ہم لوگوں میں اجڑہ رویہ کا موادِ جمع ہو ہو کر
صورتِ پیدا ہوئی ہے یا جب انسان کو حالتِ صحت کی حاصل ہوتی ہے تو اس وقت
بھی ایک لخت ہی کا یا پلٹ نہیں ہو جاتی بلکہ رفتہ رفتہ وہی بخارات اور مزمنہ مواد کا ازالہ
ہو ہو کر صحت کا وجود دکھائی دیتا ہے یہی حالت مجموعہ عالم کے خیالات کی تبدیلی اور تغیر کی
کی ہے صد ہا سالوں سے انقلاب کا قوام پکتا رہتا ہے اور پھر کہیں جا کر نئی صورتیں
ظاہر ہوتی ہیں +

احساسِ اثر۔ یہ اثر بیچ بیچ چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ غیر محسوس اور سبک سے

کبھی کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں کہ لوگ ان حالات اور رفتاروں کو محسوس نہیں کرتے اور
 کبھی کبھی صدی سے پہلے لوگوں کو ان کا علم اور آگاہی ہو جاتی ہے لیکن اس میں کوئی
 بھی شبہ اور شک نہیں کہ ان رفتاروں اور تغیرات کا علم کافی یک لخت ہی ہوتا ہے جب
 ان صورتوں کو لوگ محسوس کرتے ہیں تو تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھ دیکھ کر یوں کہا
 کرتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا اور زمانہ کی چالیں کچھ اور ہی ہو گئیں اُن کا تعجب اور حیرانی
 کسی قدر خود تعجب خیز ہے کیونکہ وہ جن جدید امور اور خیالات کو محسوس کرتے ہیں
 انہیں کے مجموعہ کا اثر اور جذبات ہیں اور اُن نئی تبدیلیوں کا وجود انہوں نے ہی
 قائم اور ثابت کیا ہے انسان کا یہ مستمرہ قاعدہ ہے کہ وہ کرتا سب کچھ آپ ہے اور الزام
 دوسروں کو دیتا ہے خصوصاً اُس وقت جبکہ وہ بعض صورتوں اور بعض امور کو تحقیق کی
 نگاہوں سے دیکھتا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ بعض افراد کی طبیعتیں یا خیالات اُن جدید
 صورتوں اور عوارض کے منافی اور مغائر ہوتی ہیں تو کوئی قباحت نہیں کیونکہ اُس مجموعہ عالم
 کے اجزائے کثیرہ و اکثرہ سے کلام ہے اگر ان میں سے کچھ صغیر اور قلیل چیزیں معتبر نہ ہوں
 تو کوئی نقص نہیں عاید ہو سکتا جب ایک بدن میں صحیح یا ناقص مواد کا حدوث ہوتا ہے
 تو اس وقت یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک جزو میں اُن کا نفوذ ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ معدہ
 یا دماغ میں اُن کا وجود اور سرایت پائی جائے جب مجموعہ کے اجزائے کثیرہ میں جدید خیالات
 کا نفوذ ہو گیا ہے تو اجزائے صغیرہ بھی اُن میں شامل ہیں یہ قول کہ ہم اُن اثرات اور تغیرات
 کو محسوس بھی نہیں کرتے ایک لفظی جواب ہے ہم سب کے سب اسی تبدیلیوں اور ایسے
 تغیرات کو خوبی و وضاحت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں یہ بات جدا ہے کہ ہم باوجود احساس کے
 ان کا اقرار اور اعتراف نہ کریں جب گرمی اور سردی کا دور دوراں ہوتا ہے تو اس وقت
 دونوں حالتیں اور تغیرات ہر ایک جسم پر مس کرتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص باوجود حدوث
 کے ان تغیرات موسمی سے انکار ہی کئے جائے تو اس کو کن دلائل سے قائل کیا جاسکتا ہے انکار

اور ہٹ ایک ایسی مضبوط دلیل اور قاطع حجت ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی مناظرہ کے دلائل اور آلات سے ٹوڑا ہی نہیں جاسکتا۔

احساس اثر کا طریقہ۔ جب تک ایک نیا اثر اونٹنی تبدیلی کی میں رہتی ہے تب تک تمام مجموعہ اس کو نا محسوس حالتوں میں قبول یا رد کرتا ہے خود قبول کرنے والوں کو اس وقت کافی علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے خیالات کی باگ ڈور کن کے ہاتھوں میں چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک خاموشی کے ساتھ کل نئی صورتوں کو قبول یا رد کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہاں جب مواد پک جاتے ہیں تو اس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا رخ بدل گیا ہے اگر ہم چاہیں کہ یک لخت واضح اور کھلے طور پر ان نئی تبدیلیوں اور جدید تغیرات سے لوگوں کی طبائع اور دلوں کو مانوس کر دیں تو یہ ایک مضرت ناک مساحت ہے، اگر کوئی جدید گورنمنٹ کسی جدید مقبوضہ ملک اور قوم میں یک لخت ہی اپنے قوانین اور قواعد کو جاری کرنے کا عزم کر لے تو وہ ایک سخت حملہ غلطی کی پیروی کرے گی پہلے پہل اسی ملک اور قوم کے رواجوں اور خیالات کو مناسب طور پر قائم رکھا جاتا ہے لیکن رفتہ رفتہ ان کی طبیعتوں پر براہ لطائف الحیل نئی صورتوں اور جدید ترمیمات کی خوبیوں کو نقش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہی قومیں اور اہل ملک خود بخود ہی ان تغیرات اور جدید صورتوں کی آؤ بھگت کو طیارہ ہوتے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یک لخت ہی یہ کاپی پلٹ کی ہے۔ نہیں نہیں یہ ان کی غلطی ہے یک لخت نہیں دلو کی تجویزی نے ان اجناس اور ان پودوں کو عرصہ دراز میں پیدا اور ظاہر کیا ہے۔

زمانہ کی ترقی یا تنزل۔ ہمیشہ اعتباراً یا مجازاً یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ کی حالت ترقی یا تنزل پر ہے۔ لیکن اگر دریافت کیا جائے کہ کس چیز میں ترقی و تنزل ہو رہا ہے اور کس پر ان دونوں حالتوں کا اطلاق کیا جاتا ہے تو ایک حیرانی اور تذبذب سا پیدا ہوگا کیونکہ جس وقت پر اس ترقی یا تنزل کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ درحقیقت ایک اعتباری حالت ہے اس میں

کوئی شک نہیں کہ طبعیات کی رو سے جو زمانہ یارات دن ہے وہ ضرور ایک حالت ہے، مگر کیا ہم اس کو اس مجموعہ عالم سے کوئی جدا طاقت خیال کر سکتے ہیں اور کیا حقیقتاً اس پر یہ اطلاق کیا جاسکتا ہے کہ وہ ترقی اور تنزل کر رہا ہے ہرگز نہیں جن مقادیر پر قدرت نے ان کو مقرر کر رکھا ہے انہیں پر ان کی رفتار ہے اگر آغاز دنیا کے دن اور رات کو اس زمانہ کی دن اور رات اور اس وقت کی چاندنی اور ظلمت اور دھوپ اور سایہ کو ان ایام کے ان کو اُن سے مقابلہ کیا جائے تو اُن میں کوئی بھی فرق نہ پایا جائیگا گو علم طبعی والوں نے اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آفتاب کی قوت اور کوکب میں کسی قدر کمزوری آتی جاتی ہے جس کے باعث وہ آخر کار ایک بلا نور حلقہ رہ جائیگا مگر اس حالت سے اُس ترقی اور تنزل کو کب نسبت ہے جو زیر بحث ہے اور ہمیشہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور اُس اطلاق کو اجزائے غیر تغیر سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک نسبتی غلطی ہے اجزائے غیر تغیر سے کبھی ترقی اور تنزل کے کوائف کو متعلق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ اجزائے غیر تغیر کی صورت میں ان دو مادوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ منسوب الیہ حقیقی خود وہی ہے جس نے مجازاً ایک دوسری ذات کو منسوب الیہ بنایا۔ وہی خود حقیقت تنزل یا ترقی کے سبب کا حامل ہے دوسرا کون ایسا اور کون ایسی ذات ہے جس پر اطلاق ہو سکے اگر زمانہ کوئی اور ذات یا کوئی دوسرا وجود ہے تو اس کا وجود سوا اپنے ثابت تو کر کے دکھانا چاہئے۔ الحق

دل طالب یار و یار و دل	جان و زخم ہجر و دست و اصل
درماں دردست درد درماں	چوں حل کیم این و روی مشکل
گنجیم و ظلم و شاہ و درویش	دروصد فیم و حسر و سائل

جاناں خودیم جان و عالم

دلدار خودیم و سونس دل

اُس وقت کیا ہی تعجب اور حیرانگی ہوتی ہے جب زور سے کہا جاتا ہے کہ حضرت زمانہ ترقی یا تنزل کر رہا ہے زمانہ کی چال ٹیڑھی یا سیدھی ہے ان صاحبوں سے یہ سوال ہونا چاہئے کہ یہ خطاب اور یہ اشارہ کس ذات شریف کی طرف ہے اُس کا مسکن اسی زمین کے اوپر ہے یا اندر ہے یا جو آسمان پر آخر اس کا نشان تو ضرور کوئی نہ کوئی ہونا چاہئے نشان دینے کے وقت خطاب کرنے والوں پر بڑی ہی مشکل پڑے گی اُن کی نظروں میں کوئی پرسی اور کوئی دیوی نہ گزرے گی پھر ثابت ہوگا کہ زمانہ کوئی خیر ذات نہیں بلکہ ہم خود ہی زمانہ یعنی اُس مجموعہ عالم کے اجزا ہیں اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے ادب سے جھکینگے وہ ہمیں زمانہ کہے گا اور ہم اُسے ترقی یا تنزل کہینگے اور وہ ہمیں ان ناموں سے پکارے گا پھر ہمیں یقین آ جائیگا کہ ہم خود ہی ترقی اور تنزل کے مواد ہیں کوئی دوسری ذات نہیں ہے +

جب اس مجموعہ عالم کے اجزائے کثیر میں ترقی ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور جب اُس کے اجزائے کثیرہ میں تنزل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تنزل پر ہے غرض جو کچھ ہے اُسی مجموعہ عالم کی روشوں سے اقتباس کیا جاتا ہے ورنہ اُس کے سواے اور کوئی ذات اور وجود نہیں کہ جسے اس ترقی اور تنزل کے بار کا حامل قرار دیا جائے اور اجزائے مجموعہ میں سے ایک حضرت انسان کی ذات ہے وہ وارث ہے کہ جس نے ترقی اور تنزل کے الفاظ کا بیڑہ اٹھایا ہے اور اسی ذات سے ترقی اور تنزل کی بنیادیں قائم ہوئی ہیں اگر اس ذات والا صفات کو درمیان میں سے حریف غلط کی طرح باہر نکال دو تو نہ یہ زمانہ رہے گا اور نہ یہ ترقی اور تنزل کے خیالات +

من و جاہم و جان و جانانہ دل و دلدار و شمع و پرانہ
مہر و ماہیم و عاشق و مہشوق شاہ و دستور و گنج و پرانہ

ترقی یا تنزل کی تصاویر اور منقذ۔ جس کو ترقی یا تنزل زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کی تشریح ہم نے اوپر کر دی ہے اُس کی تصاویر اور منقذ ایک اور محد و نہیں ہیں

جس طرح ایک دریا سے بیسیوں چشے اور دہانے نکال کر ملک اور اراضیات کی آبپاشی اور سرسبزگی کی جاتی ہے اسی طرح پر ایک مجموعہ عالم میں سے بیسیوں ہی مختلف شاخیں قائم ہو ہو کر مختلف تماشے دکھا رہی ہیں کوئی کسی رنگ میں اور کوئی کسی میں کچھ مقدور اور حیثیت رکھتی ہے اور کوئی کچھ کسی کا کوئی منفذ ہے اور کسی کا کوئی۔ کوئی کسی راہ سے آئی ہے اور کوئی کسی سے۔ کسی کا کوئی وقت ہے اور کسی کا کوئی اس عقدے کے انکشاف اور وضاحت کے لئے ہم کو ضرور ہے کہ تاریخی اور واقعاتی مضمون کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اور غور کریں کہ انسانی نسلوں کا اس وقت تک کیا حال اور کیا ڈھنگ رہا ہے اگر ہم غور کی نگاہوں سے اُن تغیرات اور واقعات کو دیکھیں گے تو ہمیں کاشمس ظاہر ہو جائیگا کہ دنیا کی قوموں اور ملکوں کی حالتیں ہمیشہ یکساں نہیں رہی ہیں اگر ایک قوم اور ایک ملک کو ترقی رہی ہے تو اُس کے مقابلہ میں دوسرا ملک یا دوسری قوم سرسبز اور شاداب نہیں ہی ہے پھر ایک ایسا وقت یا دور آیا ہے کہ وہ قوم ترقی یافتہ منزل کے نشیبوں میں جا گزریں ہو کر فراز سے جدا ہو گئی ہے اور جو نسلیں نشیب میں تھیں بجا یک بلندی میں سر فراز اور بلند پرواز ہو گئیں اگر اہل ہنر کی تاریخ کو دیکھو گے تو اُن کی ترقیات اور بلند پروازیوں پر گو نہ حیرانی ہوگی مگر اب حیرت کی نگاہوں سے اُن کے منزل اور اوبار کو بھی دیکھتے جاؤ جس قوم نے ساری دنیا میں قریباً پاؤں پھیلانے تھے اب اُس کی تعداد ساری دنیا میں چالیس لاکھ ہے جس کی حکومتیں چار دانگ پر تھیں اب اُن کو سرچھپانے اور رہنے کے واسطے ایسی زمین پر جس کو وہ کسی وقت اپنی ہی ملکیت خیال کرتے تھے بالشت بھر زین نہیں ملتی جس ذلت اور جس خواری سے اُن کو اس وقت ریشین حدود سے نکال دیا جاتا ہے اور جس بیرونی سے وہاں اُن کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں اُس سے کیا کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ دنیا اور قومیں ایک حالت پر رہی ہیں یا کبھی آئندہ رہیں گی اُس کے مقابلے میں عیسائی قوموں کو دیکھو کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے بعینہ ان قوموں کا

کا حال ویسا ہی تھا جیسے یہود کا اب ہے ان کو بھی زمین کے ٹکڑے پر آرام اور آسائش نہ تھی مگر اب خدا نے اُن کے دن پھیرے اور اُن کے خیالات و فنیات میں روشنی نمودار ہوئی اور وہ اس روشنی میں گویا ساری دُنیا کے مالک بن گئے اب جو دُنیا اور چار دانگ میں اُنکا طوطی بول رہا ہے اوروں کو کہاں نصیب۔ سچ ہے ہذا فضل اللہ یقیناً منشاء یہودیہ پر ہیں جو جنگلوں میں وحشیوں کی طرح رہتے اور بسر کرتے تھے جن کو نہ تو بدن کا ہوشش تھا اور نہ جسم کی خبر تھی نہ عقل رکھتے تھے وہ اب ساری دُنیا میں عقل و فلاح خردمند و نامور سمجھے ہی نہیں جاتے بلکہ منوا دیا جاتا ہے کہ وہ ساری دُنیا اور ساری نسلوں سے بزر اور فائق المراتب ہیں۔ یونانی اور ہندو لوگوں کی دانائی اور فلاسفہ منشی اور بزرگی کس دل کی تنہی اور کس قلب کی لوح پر منقش اور کندہ نہیں اپنے اپنے وقتوں اور زمانوں میں ان قوموں اور ان نسلوں کو جو ترقی اور عروج حاصل تھا وہی اب تک یادگار ہے اور دُنیا کے کوچوں اور گلیوں میں اُس کے آثار اور علامات کو عزت کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اب بھی وہی نسلیں اور وہی قومیں ہیں جو اپنی اعلیٰ نسلوں اور بزرگوں کی یادگاروں کی تصویریں اور دریاؤں کو دیکھ دیکھ کر روتی اور واہلا کرتی ہیں * مسلمانوں کی قوم جس کا مریہ حالی نے پُر درد القا اور دل شکن سوز میں پڑھا ہے چند ہی دنوں میں بڑھی اور پھلی پھولی اور چند ہی دنوں میں بعد اُس کے گل بوٹے اور پودے ایسے سوختہ ہوئے اور مرجھا گئے کہ اب اُس کے نام لبوا دل ہلانے والی آہوں اور آوازوں میں حیرت ناک واہلا کر رہے ہیں کیا کسی کو یہ بھی یقین تھا کہ مسلمان تصویر سے یہ جو بن رخصت ہو جائیگا اور وہ تصویر بالکل ڈھانچ کا ڈھانچ ہی باقی رہیگی *

اوروں کو کیا خود مسلمانوں کو ہی یہ یقین اور یہ خیال نہ تھا یہ تو دو چار قوموں اور دو چار فرقوں کا ہی حال اور کیفیت ہے اگر تاریخی واقعات کو شرح و بسط سے دیکھا جائیگا

تو اس سے ہزاروں ہی اس قسم کے تغیرات اور تبدلات کا سراغ ملے گا۔
 اب اس رام کہانی سننے کے بعد ناظرین کا یہ سوال ہوگا کہ یہ مفادیر اور یہ مختلف نتائج
 کیوں ہیں اور کیوں ایک قوم اور ایک ملک ترقی کرتے کرتے بحرابار اور زلت کی بھینور
 میں گر جاتا ہے اور کیوں جدا جدا قومیں جدا جدا مفادیر اور منافذ سے ترقی یا تنزل پاتی ہیں
 یہ تو تاریخی صفحات سے ثبوت ملتا ہے کہ تمام قوموں اور تمام ملکوں نے کبھی ایک وقت
 میں ترقی یا تنزل سے حصہ نہیں لیا ہر ایک کی ترقی اور تنزل کا وقت جدا جدا ہی رہا ہے اور
 جدا جدا مفادیر سے ہی حصہ لیتی رہی ہیں لیکن یہ راز نہیں کھلتا کہ اس اختلاف اور تضاد
 کا باعث اور حقیقی موجب کیا ہے۔

اختلاف اوقات ترقی اور تنزل کا باعث۔ اصول کے طور پر ہم اس امر کو
 تو مان لینگے کہ اس دُنیا میں جس قدر اختلاف درج ترقی اور تنزل کے پائے جاتے ہیں ان کے
 باعث اُسی قوت اور اُسی اعلیٰ مرضی کے یہ قدرت میں ہیں جس کو خدا۔ گاؤ۔ اللہ۔ پرست
 سرب شکستیمان۔ بیاپک۔ قادر مطلق۔ فعال مٹا یہ یہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں اس بکھیر
 اور اس نازک جھگڑے کو چھیڑیں تو ہم کو بہت سی الجھنوں میں پھنسننا ہوگا اور ایک
 ایسے کوچے میں جاکر پڑینگا جہاں کے رسم و رواج کچھ اور ہی ہیں۔

ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان بکھری راہوں اور کج منزلوں سے اپنے ناظرین باتمین
 کو ہٹنا کہیں گو ہم جانتے ہیں کہ یہی بکھری راہیں اور دور دراز منزلیں انسان کی اصلی
 طمانیت اور حقیقی خوشی کا باعث ہیں لیکن چونکہ یہ ہماری راگنی کسی اور سماں اور تنزل
 میں جاتی ہے اس واسطے ہم کو لازم اور فرض ہے کہ اُسی سُر تنال اور سماں کو نباہے جائیں
 اگر اس کو نبھالیا اور یہ سُر تنال پوری اُتری تو اس سماں اور وقت کو بھی دیکھ لینگے۔
 انسانی جماعتوں میں جب کبھی ترقی یا تنزل کی رو میں پھنکتی ہیں اور یہ موجیں
 اور یہ طغیاں ٹھہریں اور زور میں آتی ہیں تو اس وقت سب سے اول انسانوں کے خیالات

اور طرز عمل میں فتنہ اور انقلاب آتا ہے اسی انقلاب کا نام زمانہ کا انقلاب ہے۔ منزل اُس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے خیالات میں تنزل اور ظلمت چھا جاتی ہے اور انسان خود بخود اپنے ہاتھوں اور اپنی کرتوتوں سے انعام الٰہی اور لطافت ربانی کی بقدری کرتا ہے اور جو راہیں سہولت اور سُود مندگی کی ہوتی ہیں اُن کو تَرَدُّد اور نفرت کے ساتھ چھوڑتا ہے ایک مذہب کی کتاب میں آیا ہے کہ خداوند کریم اُس وقت تک انسانوں سے اپنے انعام و اکرام کو واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود ہی اُن کو واپس نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک انسانی جماعتیں خود ہی اپنی بقدری اور تخریب نہیں کرتیں اور خود ہی سُود مند اور نیک راہوں سے دور نہیں ہٹتیں تب تک قدرت بھی اُن کی مخالفت نہیں کرتی ہے بلکہ تنبیہ اور مہربان کے طور پر اپنے فیوض اور اکرام کو متروک اور لا پَر وَاوَل سے پیڑاری واپس لیتی ہے اور اُس وقت تک اُن اکرام اور خیرات کو واپس نہیں دیتی کہ جب تک اُن کفرانِ نعمت کے فرنگیوں کی حالت تبدیل نہیں ہوتی یا وہ اُس کی طرف رجوع نہیں لاتے تَرَدُّد اور کشتی کی حالت میں پھر مکران نہیں اکرام اور خیرات کو واپس دینا ایک اور صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں فیضان کیا جاتا ایک اور حالت۔ گو خداوندی بارگاہ میں سے یوں بھی فیضان اور فضل ہو سکتا ہے مگر قدرت کے اصول کچھ ایسی ہی روشوں پر قائم ہو چکے ہیں کہ تَرَدُّد و کفرانِ نعمت کی صورت میں سزا اور تادیب کا سبق ضرور دیا جاتا ہے اور اگر اس قدر تادیب اور تنبیہ بھی نہ ہو تو عبرت اور تنبیہ کسی کو نہیں ہوتی اور پھر ترقی کی قدر اور تنزل کا خوف کوئی موثر شے نہ بنتا ہوگا حالانکہ دنیاوی انتظامات کے واسطے تادیب اور تنبیہ کا وجود ضروری اور لازمی ہے اسی عبرت عام اور تنبیہ کے واسطے کچھ دنوں متروک قول اور لا پَر و اقوموں کو سبق دیا جاتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کو ایک خاص وقت پر جاکر ہوش آتا ہے اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ ہماری غفلتوں اور مدہوشیوں کا یہی نتیجہ ہوتا چاہئے تھا اور انہیں

اس روی حالت میں دیکھ اور سن کر دوسری قومیں اور مہسا یہ نسلیں چوکس اور باہوش ہو جاتی ہیں اور اُن پاکیزہ اور راست راہوں کو لیتی ہیں جو راستی کی منزل کو جاتی ہیں اگر کوئی قوم اور کوئی نسل اپنے آپ کو نہ بگاڑتی اور اپنی سیدھی باتوں پر قائم رہتی تو قدرت اپنے فیضان کو نہ اُن سے بند کرتی اور نہ اُن کے ساتھ مُخل یرتبی یہ ہماری ہی تہیوں اور کرتوتوں کا ثمرہ اور پھل ہے کہ ہم اس حالت کو پہنچے ہیں۔ سچ ہے۔ "انماست کہ راست" جب ایک قوم ذلت میں گرتی ہے تو قدرت اُس فیضان اُسی کے مقدس تاج کو دوسری

قوم اور دوسری نسل کے سر پر زیب دیتی ہے اور اُس کی پُرانی لغزشوں اور گناہوں کو اُن کے پھر اُسے عروج اور عزت کا ڈپلومہ بخشی ہے اُس وقت اُس قوم اور اُن نسا کے دماغ اور خیالات سُستہ اور پاکیزہ صورتوں میں نشوونما پا کر دُنیا وافیہا پر ہوتے ہیں جب دوسری قوتوں اور دوسری نسلوں کی اُن عجوبہ روزگار پر نگاہیں ہیں تو انہیں اپنا زمانہ یاد آ کر سخت رلاتا اور شرمندہ کرتا ہے جب تک اُن ترقی باز قوموں اور نسلوں کی عقلیں درست اور صحیح رہتی ہیں وہ برابر اُسی اعتدال کی حالت پر قائم رہتی ہیں اور اُس حالت میں قدرت کو بھی اُن سے کوئی پر خاش نہیں پھر ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ اُن کی عقلیں اور شعور برگشتہ ہو کر خودی اور نا انصافی کمینہ پن کے دائرے میں آ کر خود رویاں کرنے لگتے ہیں اُس وقت معلم قدرت ضرور سمجھتا ہے کہ چشم نمائی اور تنبیہ کے واسطے کافی تا دیب کرے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو کر

اب کیا بننا چاہتے ہو اگر وہ سُنبھل گئے تو بہتر ورنہ قدرتی کوڑا اِکرام و احرام کے پرچے اُڑا اُڑا کر دوسری دُنیا میں جا ڈالتا ہے جب یہاں آتا ہے تو وہ قوم بھی تمام ترقیوں اور کمالات کو جواب دے کر اپنے طالع کو دوبار اور ذلت کے منحوس سُرُج میں لے جاتی ہے پہلے تو دوسروں کو یہ نام کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف ظاہر کرتی ہے مگر اخیراً اسے خود ہی اپنے کرتوبوں اور اپنی کرتوتوں کا حال کھُل جاتا ہے اور معلوم کر لیتی ہے کہ اوروں کا

کیا تصور قدرت کا کیا فتور ہے درحقیقت آزماست کہ برماست +
 اگرچہ قدرت کے دروازے سے ہر صبح اور شام کو یہ دلچسپ آواز اور سوتوں کو جگانے والی
 نیک صدا آتی ہے ۔

باز آواز آہرا نچہ ہستی باز آ ایں درگہ مادر گرنومیدی نیست
 مگر اکثر قومیں نہ تو ایسے مستی ہیں اور نہ اُس پر خیال کرتی ہیں وہ اپنی ہی اندھا دھند
 اورستی میں روتے اور ہنستے گزرتے جاتے ہیں یہ ہم لوگوں کی ہی لاپرواہی اور حماقت کا
 اثر ہے اُس میں قدرت کو بدنام نہیں کیا جاسکتا قدرت نے اپنے فیضان میں سے ایک
 دفعہ کھل کر حصہ دیا اور ہم لوگوں کو بلندی پر چاہنچایا اور ہم نے بدستییوں میں اُس فیضان
 کی کوئی قدر نہ کی گویا ہمیں جو شال اوڑھنے کے واسطے دی گئی تھی اُس کو ہم نے بجائے
 اس کے کہ خود اوڑھیں اپنی بیوقوفی سے گتے پر اڑھا دیا اس قسم کی وحشت اور بدستی
 کو کیا قدرت دیکھ اور سہا سکتی ہے +

زمانہ سے موافقت ۔ یہ ایک مشہور قول ہے ۔ ع

زمانہ باتو ساز و تو بازمانہ ساز

مگر اس قول میں بھی زمانہ سے کوئی جدا طاقت مراد نہیں ہے صرف وہی مجموعہ عالم مراد
 ہے اصل مطلب موافقت زمانہ کا یہ ہے کہ اگر مجموعہ عالم یا اس مجموعہ عالم کے اجزائے کثیرہ
 کے اغراض اور وسائل یا معمولات کا ذخیرہ صفا ہو اور انہیں کو رونق اور ترقی ہو تو ان
 لوگوں کو جو ان کے خلاف چل رہے اور عمل کر رہے ہیں ان کی موافقت ضروری ہے اگر وہ مجبورہ
 خود موافقت نہ کرے تو تمہیں خود ہی اُس کی حمایت میں آجانا مناسب ہے کیونکہ اگر طریق
 سود مند کی پیروی نہ کی جائیگی تو متمدن لوگوں کو آخر کار رندامت اور ذلت ہی اٹھانا پڑے گی
 لوگوں کو مفید اور عام چلن ہی پسندیدہ اور سود مند نہ ہوتا ہے جس پر ایک جم غفیر کو اعتقاد
 اور عمل ہو ۔ سکہ وہی بازار میں چلتا اور قیمت پاتا ہے جو مروج اور مان لیا گیا ہو جو لوگ

خیر ناچ الوقت سکوں کو جیسوں میں لٹے پھرتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ سوداگر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی گھساٹے میں ڈالتے ہیں دنیا میں صورتوں اور نقش و نگار اس قدر پرستش اور قدر نہیں ہوتی جس قدر لوگ نپاں کو پوچھتے ہیں جو لوگ اپنے وقت کے موجودہ چیلنوں کو جن پر اور تو میں اور دیگر نسلیں امن کے ساتھ چلتی ہیں پسند نہیں کرتے وہ زمانہ کی موافقت سے دور اور مجبور ہیں وہ ایک ایسی راہ چلتے ہیں جو اوروں سے دور اور دوسروں سے غیر ہے وہ رہتے تو انگریزوں کی حکومت میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ سکندر اعظم یا فیلقوس کے قوانین سے اپنے تنازعات کا فیصلہ کرائیں کیا ان کی یہ خواہش کبھی پوری ہو سکتی ہے اور کیا ان کو رشور و فریاد کرنے سے کوئی داد مل سکتی ہے وہ لڑیں چیخیں اور رشور کریں انہیں کوئی نہ پوچھدگا اور نہ کوئی داؤد بیکالندن میں جا کر کشمیری یا پشتو بولی بولی جائے اور وہاں کے لوگوں سے ناگری میں خط و کتابت کی جائے یا عرب کے لوگوں سے بجائے عربی کے عام طور پر انگریزی الفاظ میں گفتگو کی جائے تو کیا مخاطب اور متکلم کو کچھ حاصل ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان صورتوں میں دونوں طرف کو سوا سر کھپائی کے اور کچھ لطیف یا مطلب حاصل ہو اگر ان الفاظ سے مخاطبین اور متکلمیں کو کوئی سودمند طریقہ ہاتھ لگ سکتا ہے تو عام چین کی نفرت سے بھی ضرور ہی کوئی سود اور فائدہ مل رہتا ہوگا اور اگر ان طریقوں سے کچھ حصول نہیں ہوتا تو عام چین کی مخالفت سے بھی سوار و سپاہی کے اور کیا ملتا ہے عام چین ہی ہے جس کو دوسرے الفاظ میں زمانے کی چال کہا جاتا ہے عقل اور دور اندیشی سے اُس عام چین کی تلاش اور جستجو کرو اور اُس کی موافقت سے وہ رتبے اور وہ مزاج حاصل کرو جو اوروں نے سکئے ہیں خدا نے دور اندیشی اور خرم انسان کو صرف اس واسطے عطا کیا ہے کہ اُن کے ذریعے سے نیکی بری سودمندی اور نقصان میں تمیز اور فرق کیا جائے جو لوگ ان کمالات اور خواص سے یہ کام نہیں لیتے وہ چار پاؤں کے اصول

زندگی پر چلتے ہیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے چلن کو کچھ درست اور صحیح سمجھیں یہ اعتراض اُسی وقت تک طبیعتوں میں غلبان پیش کرتا ہے جب تک انسان اُس چلن کو دوسری آنکھوں اور ضرورت کے اصول سے بلا کسی تعصب کے غور سے نہ دیکھے اگر غور کرے تو بہت جلد فائز المرام ہو سکتا ہے اچھی اور نیک باتیں بھی بُری اور بھڑی معلوم ہوتی ہیں جب اُن کو بُری لگا ہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ قوت خیال انسان کی قوت تمیز پر بہت کتے عمدگی اور زور سے موثر ہے اور جب اُس کے ساتھ وہم کی قوت مشارکت کرتی ہے

سارا نفس صورت میں تو اُس میں ایک اور بھی جیت اور صورت آتا ہے۔
 سے ہمیشہ وہی دلائل اور پہلو پہلو پر کسے کسے ہیں ہیں
 اور دل انہیں امور پر غور کرتا ہے جو تردید ہی ہوتے ہیں تمیز حق و باطل کے واسطے
 دو طرح کی فہمیں حق و باطل کی چھوڑی جائیں تب کہیں جا کر صورت حق کا تماشا اور نظارہ
 نصیب ہوتا ہے اگر اندھوں کی طرح طرفداری کا عصا ماتھے میں ہی رکھ کر ٹیٹولا جائے تو
 حق کی کوئی امید نہیں ہو سکتی ہے کتنے ہیں احوال النظر ہمیشہ ایک جانب کو دیکھتا
 ہے بنی حالی حال اُس شخص یا اُس محقق کا ہے جو گھر سے ہی تعصب یا طرفداری کی عینک لیکر
 کتنی دایہ بابت کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایسے شخص کی تمام کوششیں لا حاصل ہیں تا وقتیکہ وہ
 پہلو پر ہو کر حق کا تماشا نہ کرے +

خودی

ما آئینہ در نمود کشیدیم وامن ز خودی خود کشیدیم
 پر کار صفت بگردن خط خط بر سرنیک و کشیدیم
 اپنے آپ کو انسان سمجھنا اور اپنی عزت آپ کرنا اور ان عورتوں کو پیدا کرنا ہے

انسانی شرافت اور عزت اور احترام ثابت اور دو بالا ہوا دین سے دین دُنیا و دُنویں عزت اور برتری ہو چکی اور خودی نہیں ہے کیونکہ انسان کو خدائے لایزال نے دیگر گل مخلوقات پر شرف و فضیلت بخشی ہے اگر انسان اُس نعمت کی قدر نہ کرے تو یہ اُس کی ناشکری ہے۔ خودی مٹانے کے طریق اور اصول نہیں ہیں کہ شرف انسانیّت اور کمال آدمیت ہی کو داغ لگایا جاوے خودی کا مٹانا دل اور قدرتی اخلاق سے وابستہ اور متعلق ہے جو لوگ دُنیا اور کارہائے دُنیا کو جواب دے کر الگ رہ کر خودی مٹانے ۛ

وہ تو ایک کنارہ گزینی ہے اس صورت پتہ نہی اور جرات نہی
 کہ مستی ناس ہوگا اس میں کوئی بہادری اور جرات نہی
 کہ مستی ناس ہوگا اس میں کوئی بہادری اور جرات نہی

نہیں مٹتی کہ انسان بھبھوت اور خاک مل کر دنیا و مافیہا سے الگ ٹھٹھک رہ کر عمر
نہیں نہیں خودی اس طرح سے مٹتی ہے کہ دنیا ہی میں رہ کر اس کے جائز کار
کر کر کر کر دل سے تکبر اور برائی کو مٹایا جائے ملک اور قوم اور انسانی جماعتوں کی خدمت
کی جائے دنیا کے خاندان اور اپنے اپناے جنس کی بہبود اور بہتری میں حصہ
اپنے آپ کو سب قوم اور حب ملک اور کل بنی آدم کا خدمت گزار قرار دیکر کوئی قائم
کام کیا جائے نہ یہ کہ اپنی مفید قوتوں کو مار کر خودی ماری جائے۔ خودی اس وقت
موتی ہے جب اپنی ذات کو کل کا خادم سمجھے اور مخلوق خدا کے فائدوں اور بھلائی
بلا کسی خاص خیال کے سعی اور کوشش کرے۔ جو لوگ اس اصول سے خودی کو ماریے
اور اس پر غالب آتے ہیں واقعی وہ ایک بڑی بہادری اور شجاعت کا کار نمایاں کرتے
انسانی جماعتوں کو مشکور اور مرہون بناتے ہیں وہ اس طرح سے اپنی خودی کو قوت
ہیں اور خدا اُن کے نام کو ہمیشہ تک قائم رکھتا ہے۔

مساوات

غریب بحر بیکران مایم گاہ موجیم و گاہ دریائیم
 دُنیا میں دو قسم کے واقعات ہیں۔ ایک وہ جن کو بحفاظ اعتبارات کے مانا جاتا ہے اور ایک وہ جنہیں حقیقت کے اعتبار پر تسلیم کرتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کے انکشاف کے واسطے اعتبارات اور حقائق کا فرق ہی معلوم کر لینا کافی ہوگا۔ اعتبارات وہ ہیں جو ضروریات اور عوارض ملحقہ کی جہت سے ایک حقیقت کے علاوہ یا مزید تسلیم کے اور محمول بنائے جاتے ہیں اور اُن کا وجود زیادہ تر ضرورتوں اور انتظامی حالات سے وابستہ ہوتا ہے۔ حقائق کی حالت میں ان سے کوئی فرق نہیں آتا مگر تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اعتبارات ضرورتاً ایک حقیقت کے ماسوا مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور کبھی اگر حقائق کی نسبت بحث کی جائے تو اُن اعتبارات کو الگ اور جُدا رکھا جاتا ہے۔

حقائق یا حقیقت وہ ہے جو بلا کسی اعتبار اور مفروضہ صورت کے ہو اور جس کی کوئی اصل اور جڑ نہ ہو اور اگر اُس سے عوارضات اور کوائف ملحقہ کو الگ کیا جائے تو عین خالص اُسی کا وجود باقی رہے نہ تو اُس میں کوئی اعتباری حالت ہو۔ اور نہ کوئی فرضی واقعہ جس نوع پر نیچر اور قدرت نے خلقت کی ہے اُس پر اُن کا یا اُس کا مدار ہو۔

ایک حکیم سے دریافت کیا گیا تھا کہ دنیا کس کو کہتے ہیں یعنی اِس دُنیا کی حاد و تعین کیا۔ حکیم حافظ اور دوراندیش نے جواب میں کہا کہ دُنیا صرف اعتبارات اور مفروضات کا نام ہے۔ لوگوں نے چند صورتیں اور حالتیں اعتبار کر رکھی ہیں اُن کا نام دُنیا ہے ورنہ دراصل اصول ایک ہی ہے۔ بقول اُس نامور حکیم مزاج کے اِس میں کوئی شبہ شک نہیں کہ دُنیا چند مفروضہ صورتوں اور اعتبارات کا نام ہے۔ اگر اُن اعتبارات کو دور کر دیا جائے تو باقی صرف ایک ہی ذات رہتی ہے جس کا کل ظہور و نقوش ہے یہ اعتراف کیا

جاسکتا ہے کہ انتظام موجود ہے پایا جاتا ہے کہ خود نیچر نے ہی مراتب اور مدارج کو قائم کر کے اُن اعتبارات اور مفروضات کی بنیاد قائم کی ہے۔ اگر نیچر کی طرف سے یہ اعتبارات نہ ہوتے تو اور کون پیدا کر سکتا تھا؟

یہ درست اور صحیح ہے کہ نیچر نے ہی مختلف مدارج اور مراتب کو بتایا اور اُن موجودہ اختلافات کی بنیاد رکھی ہے اُس سے کون انکار اور اعتراض کر سکتا ہے مگر اس توجیہ اور استدلال سے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اُن مفروضات اور اعتبارات کا حقائق میں یا دُنیا میں وجود نہیں ہے یا دُنیا والوں نے خود ہی اُن کی بنیاد نہیں رکھی۔ قدرت نے جن امور میں اِس دُنیا اور دُنیا والوں کو مختلف الحالت والہیثیت رکھا ہے وہ بھی گویا ایک قدرتی اعتبارات ہیں۔ اُن اعتبارات کا وجود بھی انتظام دُنوی کے خاطر کیا گیا ہے باوجود اِس کے کہ قدرت یا نیچر نے اُن اعتبارات کو قائم رکھ کر ایک وجود بخشا ہے مگر ہر ایک حقیقت اور ہر ایک اعتبار کو بڑا اور لگ ہی رکھا ہے۔ اگرچہ انسان اُس امتیاز اور افتراق پر غور کی نگاہیں نہیں ڈالتا مگر جن لوگوں کو خدا نے بصیرت کی نگاہیں دی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باوجود بقلموں حالتوں اور رنگ رنگ بناوٹوں اور اختلافات کے بھی حقائق ہیں یکسوئی اور مساوات ہے۔ مدارج کے لحاظ سے اور اعتبارات کے قائم کرنے سے یکسوئی اور مساوات میں کوئی کمزوری یا فرق نہیں آسکتا۔

دُنیا میں اعتبارات چند اور معدود نہیں ہیں بلکہ اُن کا کوئی شمار اور احصاء نہیں مگر حقائق چند ہی ہیں انہیں چند سے چند ہیں ہزار صورتیں مخلوق اور مفروض ہیں جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دُنیا میں اختلاف اور بقلمونی ہے تو اُس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں بھی اختلاف اور بقلمونی ہے بلکہ یہ کہ اعتبارات کے لحاظ سے مختلفت اور بقلموں ہے ورنہ حقائق میں وحدت یا مساوات ہی ہے۔ ایک پلٹن یا کیوری میں اگرچہ مختلف درجوں کے سردار اور سپاہی یا افسر ہوتے ہیں مگر باوجود اِس کے پھر بھی

وہ ایک ہی قلم کے تابع ہوتے ہیں اور انہیں اُسی فوجی سلسلہ یا قطار میں گنا جاتا ہے
اُس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فوج کی اندرونی تفریق یا چھانٹ فرضی اور اعتباری ہے جس
عضو کو کسی کام اور ضرورت کے مناسب خیال کیا گیا ہے اُس پر اُس کو مقرر کیا گیا ہے۔
ورنہ دراصل اُن کا بھرتی کرنے والا ایک ہی قلم ہے اور پلیٹن کے سب ارکان فوجی کہلا
کاتے رکھتے ہیں +

در دو عالم جزی کے دایم نہ نغیر آل یک رلی کے خواہم نہ
جس طرح ایک قوم کی حالت مختلف بھی ہے اور تجربہ بھی اسی طرح پر ساری دنیا کا حال
ہے اگر سری لنگا ہوں سے اس بازار اور عجوبہ دُنیا کا تماشا کر و گے تو رنگا رنگ اور انداز
واقسام کے تماشے نظر آئیں گے اور اگر حقیقت کے خیال اور لحاظ سے آنکھیں کھول کر دیکھو
تو پتہ لگیگا کہ کوئی اختلاف اور تفریق نہیں ان اختیارات اور مفروضات کی دیوار اُس وقت
خاموشی کے نظر آئیگی جبکہ قدرت اور نیچر کے مساوی بڑا ڈاؤر طریق عمل پر نگاہ کیجاؤ
جب نیچر کے عمل دائمی پر نظر کرتے ہیں تو یہ سارا طلسم کُھل جاتا ہے کھل کیا چکن چور ہو کر
اصلیت نکل آتی ہے اس وقت حضرت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ درحقیقت بات کچھ اور
ہی تھی لوگ تعجب اور حیرت کی نگاہوں سے بعد از قیاس طلسموں کو دیکھا کرتے ہیں مگر
افسوس ہے کہ انہیں اس ذاتی اور نفسی طلسم کی بابت کوئی خیال اور کوئی دلچسپی نہیں
ہے اگرچہ جس وقت یہ طلسم ٹوٹتا ہے اس وقت انہیں دوسری آنکھوں سے معلوم ہو جاتا
ہوگا کہ دُنیا کے اغبیارات اور مفروضات کچھ اور ہیں اور حقیقتتہ الامور کچھ اور ہے مگر
اُس وقت کی بصارت سے دھندلا پن دور ہونا کس کام اور کس مصرت کا۔ بات تو تب ہی کہ
جب انہیں آنکھوں سے حقیقت کا تماشا اور نظارہ کرتے اور اس تماشا یا نظارہ کے بعد
کیسوٹی اور کیجھتی کا عمل بھی کر کے دکھایا جاتا اس وقت جبکہ معاملہ دوسرے کے ہاتھوں
میں چلا جاتا ہے اور دیکھنے والی آنکھیں بالکل اور ہی چشم خانہ میں گردش کرتی ہیں اس

نظارے کا کیا فائدہ ہے۔ رہاں کا تماشا اور نظارہ کچھ اور ہے اور یہاں سے وہ تماشا
نظارہ کرتے جانا کچھ اور ہی لطف رکھتا ہے اگر یہاں پر ہی انہیں فنا ہونے والی
آنکھوں سے وہ نظارہ کیا جاتا تو اس قدر جھجکڑے اور خودی جو انسان کے قالب میں
منتقل ہو کر دنیا میں پدی کو پھیلاتی ہے اُس کا نشان اور اثر بھی نہ پایا جاتا پھر کیا تھا اس کا
دُنیا ایک اور سب افراد و اصلا غرض اور پیام وحدت سے سرشار دکھائی دیتے یہ غیریت
اور حیرت نام کو بھی باقی نہ رہتی انسانیت کے جو معنی اور مفہوم ہیں اُس کا ہی اس دُنیا
کی چار دیواری اور چار داغ میں عکاس ہو تا ہے

گرفتار کندِ ظہور سے یار نہ یار بماند و نہ اغیار
نہ یار بماند نہ بادہ نہ مست بماند و نہ ہوشیار
چوں معنی تن حجابِ بہرست لطف کن واں حجابِ بردار

از نقش خیالِ غیر بگذار

تا چند کنیم کارِ بیکار

اس وقت اس دُنیا اور انسانی جماعتوں میں جو انواع و اقسام کے فساد اور غرضت
و خیل ہو رہے ہیں اور اُس کو اترا و خراب کر رہے ہیں اس کا اصل موجب وہی غفلت
ہے جو انسانی مزاجوں میں اُن اعتبارات سے پیدا کر رکھی ہے اگر انسانی آنکھوں سے اس
غفلت کی چٹی اُتر جائے تو اُس کو ایک دم میں ہی ساری حقیقتیں اور کیفیتیں معلوم اور
ہو کر اپنا نظارہ اور تماشا دکھا دیں۔ اس وقت معلوم ہو کہ جن کو وہ بیگانہ اور اپنا غیر خیال
کرتا ہے وہ حقیقت میں اسی کا روپ یا وجود ہیں لوگوں نے غلط فہم کو بنام کر رکھا ہے کہ
وہ انسان کو غیر مانوس اور بدی کے رستوں پر لئے جاتا اور مخلوق خدا کو گمراہ کرتا ہے حالانکہ
فلسفہ ان بریوں اور برا شیوں کے راہوں کی ہمیں ہدایت نہیں کرتا یہ ہمارے ہی سمجھ کا قصور
ہے کہ ہم دس سے بُری راہیں پالتے ہیں وہ تو ہیں اسی یک موٹی اور نیک چلنی کی طرف

رہنمائی کرتا ہے جس کا سبق ہمیں بد و پیویش سے ہی بچنے سے رہا ہے۔ اگر ہم سے اہل حق دریافت کیا جائے کہ قدرت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے :

ابیات

ماہم کہ ذاکریم و مذکور	ماہم کہ ناظریم و منظور
ماہم کہ سبیم و بندہ	ماہم کہ ناصریم و منصور
ماہم محیط و منبج و زورق	ماہم کہ او شاہ و دستور
ماہم کہ زاہیم و ادبانش	ماہم کہ سرخوشیم و غمخور
ماہم ہمہ و کے نہ ماہم	ماہم کہ آدمی است مشہور
ماہم شراب و جام ساقی	ماہم حریت فاش و مستور
ایں نمکتہ و رمائی	مے دار بلطف خویش مندور

ان زریں اقوال سے ناظرین نے پالیا ہوگا کہ دراصل یہ سارا کھیل ایک ہی ہے اور یہ ساری کتاب ہی ایجاد اور ایک ہی ازلی قلم سے لکھی گئی ہے ضرورتوں کے واسطے چند اعتبارات اور امتیازات رکھے گئے ہیں اُن کا مدعا یہ نہ تھا کہ لوگ انہیں حقیقتوں پر ہی محمول کر کے اصل کیفیتوں اور حقیقی اوراق کو جواب دیتے چھین اصل کوائف سے نیچے تعلقی حاصل کرنا اور اصل ایک سخت کفران نعمت اور ناشکری ہے اور اگر سچ پوچھو تو یہ اسی کفران نعمت کی شامت ہے کہ ایک کے ساتھ ایک نہیں ملتا :

وہ دن کیا ہی مبارک اور خوشنما ہونے لگے کہ جب انسانی جماعتوں میں یکسوئی اور وحدت کا تماشا اور نظارہ ہوگا اور مساوات کی خوبیوں پر لگا رہیں پڑیں گی۔ آمین

ابیات

ساقی قدح سحراب دروہ	دل سوختہ را کباب دروہ
از پردہ غیب روئے بنما	لطف کن و بے حساب دروہ

اے عشق ندائے بادشاہی در ملک چہر آفتاب درودہ

ماگم شدگان کوئے عشقیم

راہے بنما صواب درودہ

افسوس ہے کہ جو بابتیں ہمیں ادھر ادھر سے ملتی ہیں انہیں تو ہم محبت اور پیار کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن جو سبق ہمیں نیچر سے ملتا ہے وہ فضول بحثوں میں فراموش کر دیا جاتا ہے اگر نیچر کے سبقوں پر غور کیا جائے تو اس سے دنیا میں ایک امن اور سہولت پھیلتی ہے اور قائم قسم کی برائیاں دور ہو کر امن کی روح محیط ہوتی ہے نیچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم انتظامی صورتوں کو مقدم رکھ کر آؤر سب امور میں مساوات کا خیال رکھیں۔ خود نیچر نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس میں بھی اسی سبق کا عملی ثبوت دیا گیا ہے انسان کو اپنی ساری زندگی میں دو قدرتی عمل بلا کسی کمی اور تفریق کے دیکھنے پڑتے ہیں قدرت نے ان دونوں اصولی عملوں میں انسان کو سکھایا ہے کہ وہ ان اصولاً اور حقیقتاً مساوات کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس زندگی میں جو جو نشیب و فراز ہیں وہ سب انتظامی ہیں یہ دو اصولی عمل پیدائش اور موت ہے۔ ان میں نیچر نے مساوات کے عمل کو بہت ہی خوبی کے ساتھ ثابت اور ظاہر کر کے دکھایا ہے اس سے وانا آدمیوں کو حکمتاً استدلال کرنا چاہئے کہ قدرت نے حقیقت کے لحاظ سے مساوات کو پورے طور پر ثابت اور قائم رکھا ہے جب انتظامی ضرورتیں نہیں ہوتیں یا نہیں رہتیں تو ان وقت تمام عارضی تغایق کو اٹھادیا جاتا ہے انسان جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس دنیا کی چار دیواری میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت کی حالت سب انسانوں کے واسطے یکساں اور برابر ہوتی ہے جو طریق تولید ایک بادشاہ کے واسطے ہے وہی ایک غریب کے واسطے ہے علامہ القیاس جو طریق ایک سلطان وقت کے مرنے اور جان دینے کا ہے وہی طریقہ ایک عام آدمی کے واسطے مخصوص ہے مرنے کے بعد قبر یا مگر گھٹ

کی ظاہری اور عارضی نمائشوں کے سوا جو حالت ایک شاہنشاہ کو نصیب ہوتی ہے وہ ایک مفلس کے حصہ میں آتی ہے مٹی اور مٹی کے کیڑے کوڑے نہ تو بادشاہ کے نفس سے درگزر کرتے ہیں اور نہ غریب پر کچھ زیادہ دست درازی کرتے ہیں اُن کے لئے غریب اور امیر کا گوشت یکساں ہے بلکہ امیر کے گوشت اور پوست کو لذیذ ہونے کے باعث بہت خوشی اور لذت سے ہضم کیا جاتا ہے پیدائش اور موت کا فرشتہ جن ہاتھوں سے امیر کی پیدائش اور موت کے وقت کام لیتا ہے وہی ہاتھ اور وہی بقدرت غریب پر صاف کرتا ہے کیا کوئی امیر کہہ سکتا ہے کہ میں ایک خاص طریق پر موت کے فرشتہ کو جان دیتا ہوں یا میری پیدائش کا اصول دُنیا کے خلاف کچھ اور ہے اگر غور کی نگاہوں سے ان خاص حالات اور قدرتی پیمانوں کو دیکھا جائیگا تو ماننا پڑیگا کہ قدرت کی جانب سے ان اصولی عملوں اور حکموں میں کوئی فرق اور کوئی تفاوت نہیں رکھا گیا۔ کیا امیر کو جو بیماری ہوتی ہے یا امیر جن عارضوں اور امراض میں مبتلا ہوتا ہے ان میں غریب نہیں ہوتے یا کیا غریبوں کے مرض امیروں کو نہیں ہوتے۔ نہیں نہیں جب انسان اُس احکم الحاکمین کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اس وقت ایک ایسی مساوات کا نقشہ دلچسپی سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی امیر اور غریب کو دم نہ دن کی سکت اور مجال نہیں ہوتی۔ بادشاہ سے لے کر اُن کے رعایا تک اس کے پاک دروازہ پر عجز و نیا سے گڑ گڑاتا اور روتا ہے کیا اس وقت کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو فلاں پر بڑائی اور عظمت حاصل ہے حاشا و کلا یہ خیال بھی نہیں گذرتا بلکہ ہر ایک اپنی ذات اور فکسائی کو ثابت کرتا ہے۔ عبادت خانہ سے باہر نکل کر کوئی کچھ کہتا پھرے مگر دربار آگاہی میں تو ہر ایک کے ہاتھ پر انا عبد اللہ لیل ہی لکھا ہوتا ہے جب انسان پر مصیبت آتی اور آفت ہاتھ صاف کرتی ہے تو اس وقت بھی کوئی مابہ الامتیاز نہیں رکھا جاتا امیر اور غریبوں کے واسطے یکساں ہی نزول مصائب ہوتا ہے کیا اس وقت کوئی

امیر اور کوئی غریب غربت اور امارت کی مسند پر مسید بنوں اور آفتوں سے رہائی
 پاسکتا ہے ہرگز نہیں علیٰ ہذا القیاس جب رحمت الہی کا دور دورہ آتا اور بارانِ رحمت
 کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت بھی کوئی خاص خاندان اس مہربانی کے ساتھ شخص
 نہیں دیکھا جاتا ان عملوں اور قدرتی کوائف سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتوں کے
 اعتبار سے دنیا کو مساوات کا درجہ حاصل ہے ایک کو دوسرے پر برتری اور فوقیت
 کا ڈپلوما نہیں دیا گیا ہاں انقلابی خیالات سے عارضی مراتب ضرور ملحوظ ہیں ہم
 یہ نہیں صلاح دینگے کہ ان عارضی مراتب اور ضروری اعتبارات کو جواب دے کر دنیا کے
 کارخانہ اور انتظام میں فتور اور گڑبڑ مچا دی جائے نہیں نہیں یہ مدعا نہیں علم اخلاق میں
 جہاں یہ بحث کی گئی ہے کہ تفوق انسانی اور رعونت یا تکبر ایک مہلک اخلاقی مرض ہے
 وہاں اس بحث سے یہی معنی مراد ہے کہ حقیقی اور اصولی مساواتوں کو بہر حال برقرار رکھا
 جائے جن لوگوں نے انسانوں کی خرید و فروخت اور رسم غلامی کی بندش اور انسداد پر
 زور دیا ہے ان کا یہی اصول رہا ہے کہ جب کل انسانوں کو حقیقت کی رو سے برابری
 اور مساوات حاصل ہے تو پھر کیوں اور مساوی حقوق کو تلھٹ کر کے ایک گروہ کو یا اختیار
 دیا جائے کہ وہ دوسرے مخلوق کو جانوروں کی طرح معروض بیع و شرا میں لاکر ان کی حق تلفی
 کرے +

ہرچہ داریم ما از و داریم لاجرم جملہ رانکھو داریم
 دنیا میں نوعی حکومتوں اور سیادت گورنمنٹوں کی بنیادیں جو رکھی گئی ہیں اور
 حقوق عباد کا جو زور شور ملکوں اور قوموں میں اٹھتا ہے اس کا اصلی موجب یہی مساوات
 کے خیالات ہیں اس قدر غلطی اور تقم ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ بعض دل چلوں اور زود بخ
 لوگوں نے دنیا کے انتظامی اصولوں اور ضروری مراتب اور تفاریق کو بھی اڑا کر ایک قسم
 کی بدامنی اور نامناسبیت پیدا کر دی ہے یہ یہ کوشش کرنا کہ دنیا کے وہ درجے اور مراتب

بھی کہ جو ذاتی مساعی کے اثر ہیں برابر اور یکساں ہو جائیں ایک سخت غلطی اور شرمناک
 ٹھوکر ہے اس قدر خیال تو ان کا ضروری اور قابل قدر تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں
 مایوس الحالت ہیں اُن کی خبر گیری فارغ البال لوگوں پر لازمی قرار دی جائے مگر اس میں
 غلطی اور سقم ہے کہ محدود دے چند کے فائدوں کی خاطر ساری دنیا میں ابتری اور بربستی
 پھیلانے کا سامان اور دنیا یا انسانی جماعتوں میں ناکارہ اور حرام خورد ہونے کی بدعات
 ڈالنے کی تھمریزی کی جاتی ہے اگر غریبوں اور ناکارہ لوگوں کے واسطے مساوات اور شہر اک
 کا صیغہ جبراً لکھ لیں تو اس صورت میں ساری دنیا کی یہی خواہش ہوگی کہ فارغ البال
 لوگوں کی روزی سے جبراً اور مستحق لوگ اپنا حصہ نکالیں یہ طریق حل اور سود مند ی کا قاعدہ
 بجائے فائدہ مند ہونے کے دنیا کے حق میں سخت نقصان رساں ہے اگر ابتدائی حالات اور
 برائیوں کے اسباب پر غور کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جس قدر برائیاں
 اور بدیاں پائی جاتی ہیں اُن کا شروع یا نشوونما رحم امیز باتوں سے ہوتا ہے چوروں اور
 نقب زلوں یا اٹھائی گریوں اور راہ زلوں نے اوروں کو خوش حال اور اپنے کمنے کو مافکے کچھ کر
 اسی بات کا استدلال کیا کہ دنیا میں سب لوگ مساوی ہیں دوسروں کو کیا حق اور توفیق ہے
 کہ ہمارے مقابلہ میں آسودہ حال فارغ البال ہوں ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ اُن کی کمائیوں اور
 اندوختہ میں اپنا حصہ بخرہ ثابت کر کے ہر ایک طرح سے مستفید ہوں +

اس خیال کی مضبوطی اور صحت نے ان لوگوں کو سب قسم کی درست درازیوں پر آمادہ
 کر دیا جس کا دنیا کے حق میں آخر کار نتیجہ ظاہر ہو گا کہ سیکڑوں نسلیں اور ہزاروں برس
 ضراب اور مجرم ثابت ہو کر امن کی دشمن ثابت ہوئیں اگر اُن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال
 نیکی اور نفع ضرورت کی راہوں سے دغل نہ ہوتا تو آج دنیا میں ان بدیوں اور برائیوں
 کا نام و نشان بھی نہ ہوتا +

اگر علمی اور عملی طور پر دلائل مساوات کے زور سے اس وجہ کو مان لیا جائے کہ ہر ایک

شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کے اندر خستہ میں اپنا حصہ بخرہ کرے تو شاید موجودہ
دفتوں سے بھی بڑھ کر دفتیں اور غرابیاں صفحہ عالم پر نقش نظر آئیں گی۔ اور بجائے اس کے
کہ تمام لوگ یکساں حالت اور ایک ہی پلیٹ فارم پر آجائیں وہ اندھا دھند عجیگا کہ الامان
یعنی مساوات کی غلطی سے یہ سب دفتیں اور برائیاں ناشی ہو سکتی ہیں اگر صحیح مفہوم اور
حقیقی معنی پر مساوات سے فائدہ اٹھایا جائے تو نہ یہ قباحتیں پیدا ہوں گی اور نہ کوئی پامنی
پھیلے گی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ مساوات کے صحیح اصل معنی کیا ہیں تو یہی جواب دیا جائیگا
کہ حقیقی مساوات کو نہ نظر رکھ کر دنیا کے اعتبارات کی پیروی کی جائے یہ وہی اصول ہے
کہ جس کے پورا کرنے اور ماننے سے دنیا میں بجائے فساد اور دقت کے محبت اور یکجہالت
پھیلے گی اور ترقی پاتی ہے اگر ان اعتبارات کو جواب دیا جائے تو اس دنیا کا کارخانہ ایک
محطہ بھی نہیں چل سکتا اور یہ صورت امن باقی رہ سکتی ہے +

وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں کہ جہان عارضی اور انتظامی تفریقات اور اعتبارات پر
یقین کامل باندھ کر انسانیت کے فرائض اور حقائق کی تعظیم و تکریم کو ہاتھ سے کھو کر طرح
طرح کے تعصبات اور ضدوں کے باعث ثابت ہوتے ہیں قوموں اور نسلوں میں ضد
اور تعصبات یہ بنیاد کی بنیاد اسی وقت اور اسی حالت میں قائم ہوتی ہے کہ جب انسان
اعتبارات کے طاسم میں گرفتار ہو کر روح حقیقت کو کھو دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو مساوات
کے تماشے سے بند کر کے اختلافات کا شکار بناتا ہے +

نظر اور خیال

انسان اور حیوانات کے وجود میں اشیا و محسوسات کو دیکھنے کے واسطے دو آنکھیں
دی گئی ہیں ان دو آنکھوں کی ساخت نور کے اعتبار سے مختلف ہے انسانوں کی
آنکھیں کسی اور طریق اور اصول پر بنی ہیں اور اکثر حیوانات کی آنکھیں ایک جہاد طر

پر۔ لیکن جن ضروریات کے واسطے اُن کو یہ قدرت نے عطا کیا ہے وہ ہر ایک نمونہ سے حاصل اور پوری ہوتی ہیں۔

خواہ انسان کی آنکھیں ہوں اور خواہ حیوانات کی ان کی ساخت میں قدرت نے اعلیٰ درجے کی باریکیوں سے کام لیا ہے انسان کی آنکھوں کے چند اغشیہ ہوتے ہیں اور اُن میں ایک مردک ہوتی ہے جس سے گویا بصارت کا فریج ہوتا رہتا ہے۔
بصارت کو سمجھا گیا ہے کہ وہ بذاتہ ادراک ہشتیا کے واسطے کافی ہے گویا اس کو بذاتہ کامل خیال کیا گیا ہے اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ثابت ہو جائیگا کہ کوئی نظر کیسی ہی کامل ہو رہ اپنے چشم خانہ میں تو ضرور مکمل اور ختم ہوتی ہے مگر ادراک اشیا کے واسطے بذاتہ کافی نہیں ہوتی اُس کو بھی قدرت کی مددوں کی ضرورت رہتی ہے اس سے جکیموں کا یہ اور طے شدہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ساخت نہیں کہ جو دوسروں کی معاونت کے سوا دنیا داروں کو کام نہ سکے اور یہ اصول بھی اُس سے نکلتا ہے کہ دنیا کا ہر ایک کام اور ارادہ ہر ایک دوسرے کی شرکت اور معاونت کے پورا نہیں ہوتا۔

یہ ایک ایسا قطعی اور جامع اصول ہے کہ جو انسانوں کو اتفاق اور معاونت یکے دیگر پر اُٹھاتا اور خبردار کرتا ہے کہ جو انسانی آنکھیں بذاتہ ہر ایک طرح سے سالم ہوتی ہیں لیکن اگر آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کی چمک دک اشیا اور بصارت کے درمیان حائل نہ ہو تو ممکن نہیں کہ بصارت سے ہم کوئی کام لے سکیں نہ کہ ہم کیوں آسانی سے دیکھتے ہیں صرف اس واسطے کہ آفتاب کی شعاعوں اور کرنوں سے ہمیں امداد ملتی ہے دیکھو جس وقت آفتاب کے نور پر کوئی ابر حائل ہو جاتا ہے تو ہماری نگاہوں میں کیسی بے لطفی اور کمزوری عائد ہو کر ہمیں حیران کرتی ہے۔ آندھی چلنے سے ہم اشیا کو سہولت سے محسوس نہیں کر سکتے علیٰ ہذا جب روشنی کی شعاعیں تیز ہو جاتی ہیں تو اُن کی تیزی سے بھی بصارت میں کمی آ جاتی ہے گویا اس سے ثابت ہوا کہ ظلمت اور روشنی کی افراط تفریط بھی بصارت کی حاج ہے جب ات ہوتی ہے

تو اُس وقت بھی سولے روشنی کے بصارت میں وہ تیزی اور صفائی نہیں ہتی جو دن کو ہوتی ہے۔ رات میں یا تو ہمیں آسمانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور یا ہم خود ہی چراغوں کی روشنی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اگر کسی وقت آنکھوں پر پتھر یا ساپردہ بھی آجائے تب بھی ایک سخت اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہم گویا اپنی بصارت کو باوجود صحیح و سالم ہونے کے بالکل کھو بیٹھتے ہیں اگرچہ روز روشن بھی ہوتا ہے مگر ایک پتھر یا ساہجاب تمام اشیاء کو انسان کی نظروں سے گم کر دیتا ہے۔

ہم ایک روشنی میں سب اشیاء کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں مگر جوں ہی روشنی میں قن آیا ہماری بصارت میں بھی دگر گونی چھانے لگی۔ رات کو ہمیں ایک دُکے کی روشنی میں ہر ایک وجود اچھٹی طرح سے دکھائی پڑتا ہے مگر سب دیا بجھ جاتا ہے تو ماتھ کو ماتھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان نظائر سے پتہ لگتا ہے کہ بصارت دراصل بذاتہ کافی نہیں ہے اگر ان خارجی اشیاء اور طاقتوں کی امداد نہ ہو ممکن نہیں کہ اجسام کا ادراک ہو سکے۔

یہ تو ہم نہیں کہتے کہ نظر میں بذاتہ کافی نہیں ہیں یا اُن کو قدرت نے مکمل نہیں بنایا نظر میں یا آنکھیں تو بذاتہ کافی اور مکمل ہیں مگر باوجود تکمیل کے اُن کا ادراک دوسرے وجودوں کا بھی محتاج ہے جب تک دوسرے وجودوں کی شرکت نہ ہو بصارت کافی ثابت نہیں ہوتی۔

ان ظاہری معاونتوں کے سوا انسان کا خیال اور حافظہ بھی بصارت کا مددگار ثابت ہوا ہے نظریاً آنکھ جس وقت اشکال کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہے تو اُن کو فوراً خیال کے سپرد کرتی ہے خیال اُن اشکال کو قوتِ حافظہ کی امداد سے قابو کرتا اور یاد رکھتا ہے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے اُن اشکال کو بُھوتِ خیالیہ آنکھوں کے سامنے لاکر پیش کرتی ہے اُس وقت انسان کو ظلمت میں بھی آنکھوں کے سامنے ایک وجود دکھائی دیتا ہے اور ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ اُس وجود کو بُھوتِ دیکھ رہا ہے۔ اسی ضرورت

کے سب حکیموں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انسان کو خیال کی صفائی میں بہت زور دینا چاہیے
کیونکہ اگر خیال میں صفائی ہوگی تو اُسے صورِ مرئیہ کے ارتسام میں کوئی وقت نہ ہوگی +

اثر خیال

انسان فانی بنیان کے واسطے اس دارِ مَوتِ دنیا میں بہت سے سامان اور خیالات
تو ایسے ہیں کہ جن سے اُس کی یہ چند روزہ زندگی آرام اور چین سے گزرتی ہے اور بہت سے
ایسے نکتے اور دردِ افزا خیالات ہیں جن کا نتیجہ اُس کی زندگی پر ایک صاعقہ کا اثر رکھتا ہے
ایک حکیم کا قول ہے کہ انسان کی زندگی دراصل خیالات پر ہی موقوف ہے اگر یہ صحیح نہ ہو
تو اس میں کیا شک ہے کہ انسان کی ہستی پر خیالات کا اثر بہت ہی بڑا ہے یا یوں کہو کہ
ہر ایک شخص کی زندگی خیالات کے اثر پر گزرتی ہے شاید اس اثر اور وجہ کو عام لوگ محسوس
نہ کریں مگر جو لوگ زندگی کی رفتار کو ہمیشہ غور کی نگاہوں سے محسوس کرتے ہیں انہیں ماننا
پڑیگا کہ حقیقت انسان کی حیات چند روزہ خیالات کے سہارے پر ٹھکتی ہے اگر ان کا اثر
اچھا ہے تو زندگی کی رفتار بھی عمدہ ہے اور اگر اثر بد ہے تو زندگی بھی ایک عذاب میں
بسر ہوگی +

ہر ایک واقعہ یا حقیقت جو انسان پر وارد ہوتی ہے وہ درود کے بعد گویا کالعدم
ہو جاتی ہے لیکن اُس کا خیال اور اُس خیال کا اثر باقی رہتا ہے اگر ایک شخص ایک خاندان
میں سے مر جاتا یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ واقعہ وقوع کی حالت میں آکر فنا
ہو جاتا ہے مگر جہاں وارد ہوا ہے اُس دائرہ میں اُس کے آثار اور یاد باقی رہتی ہے
اس یاد کا نام اثر خیال ہے۔ یہ یاد یا اثر اصل واقعہ سے بھی زیادہ تر محسوس ہوتا ہے
یہ احساس دو نوعِ حالتوں خوشی اور غم میں وجود پذیر ہوتا ہے خوشی اور حصولِ مراد کی صورت
میں بھی ایک اثر اور یاد باقی رہتی ہے اور غم کی حالتوں میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے

دو نو صورتوں میں سے کوئی سی حالت ہو اُس پر زندگی کی رفتار قائم رہتی ہے خوشی اور شرمی کا اثر تو زندگی کے پودے یا گلزار کو شاداب یا سرسبز کرتا ہے اور وہ گویا اُس کے حق میں ایک باران رحمت اور آب زلال ہو کر لگتا ہے لیکن بڑا اور مصیبت آمیز اثر ایسا ثابت ہوتا ہے جیسے ایک لہما تے اور سرسبز پودے کے واسطے پڑھتی جوانی میں گھٹن اور ایک نو عمر نوخیز انسان کے نئے اُٹھتی جوانی میں عارضہ دق یا سِل۔ وہ خیال ایک گیلے گندہ کدڑی کی طرح دل کی انگیٹھی میں دھکتا رہتا ہے نہ تو اُس سے کوئی شعلہ نکلتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جل بل کر فیصلہ کرے اور نہ دل کھول کر دُخان یا دُھواں۔ اگرچہ انسان ظاہر حالت میں چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا بھلا ہوتا کٹا پھر رہا ہے اسے ہوا ہی کیا ہے لیکن اگر اس کا ماڈف یا مخزون قلب کھول کر دیکھو گے تو پتہ لگ جائیگا کہ اُس میں سے ہر لمحہ پرا ایک زہر بلا دُھواں یا دُخان اُٹھ کر اُس کی زندگی کو کسی گھبراہٹ اور اضطراب میں پھنساتا ہے اور اُسے دل ہی دل میں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے بعض وقت انسان اس عجیب حالت کو خود بھی طبعیب کے سامنے انکشاف نہیں کر سکتا اور اس کو اشارات سے بتانا پڑتا ہے کہ ایسا اور ویسا ہے۔ انہیں حالتوں سے انسان کو اختلافِ قلب اور جگر کا عارضہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک ایسی تنگی اور شعلہ کی حالت میں پاتا ہے کہ گویا اس سے نکلتا خود اُسے ہی کمالِ مشکل دکھائی دیتا ہے حکیم یا طبیب لوگ قرص کا فور اور شربتِ صندل وغیرہ بنا کر اُس مصیبت زدہ کا اطمینان کرتے ہیں لیکن صرف یہ ادویہ ہی ان کا ماوا نہیں ہیں بلکہ اس کو تفریح کا سامان بھی ہم پہنچانا ضروری اور لازمی ہے۔ سب سے اول اس پر فرض ہے کہ وہ اُس اثر خیال سے بچنے کی کوشش کرے اگر وہ معاملہ یا واقعہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا ہو تو اس فقرہ سے اور کوئی فقرہ زیادہ تر ٹھیک اور مطابق علاج نہیں ہوگا۔ شدہ ہرچہ شدہ اگر یہ فقرہ مرض کا معمول ہو جائے تو پھر چند ہی روز میں نہ تو وہ اختلافِ رہیگا اور نہ اضطراب کیونکہ

یہ فقرہ اس خیال کو طبیعت سے فراموش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رفتہ رفتہ انسان کو ایک ایسے دائرے پر لے آتا ہے کہ اُس کی طبیعت بالکل سنبھل جاتی ہے اور وہ ہوش میں آکر لاحول و لا قوۃ الا بالہ اللہ پڑھتا ہے ۛ

قوت واہمہ

اگر انسان پر کوئی غیبی قوتیں مستولے اور محیط ہو سکتی ہیں تو قوت واہمہ کا اثر بھی اُس پر کم نہیں پڑتا۔ انسان کی طاقتوں میں سے ایک طاقت وہم بھی ہے وہ جب حضرت انسان پر غالب ہوتی ہے تو اُسے ایسے ایسے شعیبے اور عجائبات دکھاتی ہے کہ انسان سچ سچ انہیں ایک خارجی اثر یا حقیقی وجود خیال کرنے لگتا ہے اور اُس میں ایسا محو اور دیوانہ ہوتا ہے کہ گویا ایک عرصہ کے لئے اُسی کا ہو جاتا ہے اور اُس کی دھن یا عشق میں وہی آئینہ میں صدما اور ہزاروں قسم کے معنیات اور مخفیات کا تماشا کرتا ہے گو وہ تھوڑے عرصہ کے بعد اپنے ارد گرد سے اُس کی مخالفت آوازیں اور صدائیں بھی سنتا ہے مگر پھر اُسی میں دیوانہ اور محو ہو جاتا ہے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیا قدرت نے یہ قوت انسان کو اسی واسطے عطا کی ہے کہ وہ اس کے ہتھکنڈوں پر چڑھ کر دیوانگی یا جنون کو اختیار کرے نہیں نہیں قدرت کا کوئی فعل یا عطیہ ایسی لغو غرضوں یا حرکتوں کے واسطے انسان کو نہیں دیا گیا یہ حضرت انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس عطیہ کو من بھانٹے استعمال کرتا ہے۔ قدرت کی غرض ایسی قوتوں کی خلقت سے نیک اور عقول ہے قوت واہمہ انسان کو اس واسطے تو نہیں دی گئی کہ وہ اُسے بھانٹتی کا تماشا دکھاتی رہے بلکہ اس واسطے کہ وقت اور موقع پر اُس کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ انسان کو اس قوت واہمہ سے بھی جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ بھی گویا اُس کی زندگی کا لازمہ ہیں۔ وہم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ایک شک اور بیرونی خیال کو گویا بعد پیشگی انسان کے پیش خاطر لاتا ہے اور انسان اُن ممالک

اور واقعات پر غور کرنا ہے جو اُس کو پیش آنے والے ہیں اور اس صورت میں اُسی شک پر اپنے واسطے ایک انتظام اور پیش بینی کر لیتا ہے گویا قوت واہمہ انسان کے واسطے ایک حفاظتی جھنڈی ہے جس کے ہلانے یا ہلنے سے اُسے ایک تنبیہ ہو جاتی ہے +

جس طرح پر قوت خیالیہ یا خوف انسان کو ایک ہوشیاری اور انتظام یا پیش بینی پر مستعد اور تیار کرتا ہے اسی طرح پر یہ واہمہ قوت بھی انسان کو ایک راہ دکھاتی ہے یہ ممکن نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے ہی قوت واہمہ کی تنبیہ ٹھیک ہی نکلے مگر اس میں کیا شک ہے کہ انسان میں ایک دوسری روح ہوشیاری کی تو ضرور ہی پھنک جاتی ہے اور انسان چونکہ کر ایک امر کی فکر میں پڑ جاتا ہے کیا اس قدر تنبیہ انسان کے لئے ٹھوڑی امداد ہے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جھٹ پٹ ایک وہم کرتا ہے اور وہ ہُو ہو درست نکل آتا ہے اور اس وقت انسان کو انتظام کا موقع مل جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ جب قوت وہم کو بالکل خود مختار ہی کر دیا جاتا ہے اور انسان اُس کے پھندے میں پھنس کر مجنوں اور دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہی مہید قوت واہمہ ایک دباں جان اور دیوانگی ہو جاتی ہے +

انسان اس دیوانگی کے عالم میں وہم کی باتوں کو ترقی کے مدارج پر پہنچا کر عالم بالا تک بھی لے جاتا ہے اور یہاں تک کہ یہی قوت واہمہ اُس کی اخلاقی دُنیا میں بھی دخل و قبض پا کر بُری طرح سے حکمرانی کرتی ہے اور اس حکمرانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوسائٹی سے بظن اور تشکی ہو کر طرح طرح کے غیر مفید اور نیکے خیالات کی پرستش کرنے لگتا ہے اس حالت میں اس کی من موعہ بنی دیسی وہی قوت واہمہ ہوتی ہے جو اُسے رنگ برنگ حالتوں میں لا کر دکھاتی ہے ایسا وہی شخص یا پرستار وہم اُس حالت میں ساری دُنیا کو اپنا مخالف یا دیوانہ خیال کرتا ہے اور اُدھر سے دُنیا کے لوگ اُس کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ دُنیا کے لوگ عقل و شعور سے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ شخص اُسی وہم کی دیسی کو اپنا جج اور قاضی بناتا ہے۔

سچ ہے انسان کے دل میں بھی پیپیوں ہی زہریلے سانپ پرورش پاتے ہیں +

خاکساری

خاکسارانِ جہاں را بحقارت منکر
تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

لاہور پنجاب میں ایک اور فرقہ بنام خاکساران پیدا ہوا ہے چند ممبر اس میں اب تک شامل بھی ہوئے ہیں اگر واقعی مضمون اور مفہوم خاکساری سچ سمجھ کر یہ ایجاد ہوئی ہے تو یہ انجمن مبارک ہے اور اگر صرف خاکساری ہی کو فیشن بنایا گیا ہے تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مذہبی فرقوں اور شناخوں میں ایک اور نمبر بڑھا زبان اور قلم سے سب کچھ کہا اور لکھا جاسکتا ہے مگر عمل کرنا ایک اور ہی صورت ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے اور دیکھتے ہیں خاکساری ایک ایسا شریعت و صفت اور جوہر ہے کہ وہ ہر ایک انسان اور نیک شہار انسان کا ذاتی کمال اور وصف ہونا چاہئے خاکساری کے مفہوم میں دنیا میں اغلاط نے دخل کر رکھا ہے اگرچہ خاکساری کا مفہوم اپنے معانی میں بہت ہی وسیع ہے مگر دنیا میں اس کو بہت ہی محدود خیال کیا گیا ہے گروہوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ خاکساری کا کوئی خاص روپ یا سروپ ہے خاکساری ایک قالب میں ڈھل کر حاصل ہوتی ہے اور اُس کو تقشع سے ظاہر کرنا پڑتا ہے اُس کے واسطے ایک خاص ظرف ہے جو اُسی کے لئے موزوں ہے۔

عموماً خاکساری کا مفہوم بہت تنگ مضمون میں لیا گیا ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو اشخاص ظاہری حالت میں شکستہ اور گتے ہیں وہ خاکسار ہیں ظاہری حالت کے خراب اور پت مجھے کا نام خاکساری نہیں ہے۔ یہ ایک سخت مغالطہ ہے خاکساری سے وہ جوہر اور وہ وصف مراد ہے جو انسان کے دل سے نکلتا اور پیدا ہوتا ہے اگرچہ کوئی شخص مونیہ کے ظاہر مرتب اور مزاج میں راجہ اور نواب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ خاکسار کہا جاسکتا ہے

اور اگرچہ کوئی شخص ظاہری حالت میں شکستہ حالت اور خراب ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ خاکساری کا وارث نہیں بن سکتا خاکساری ایک قلبی عمل کا نام ہے نہ کہ کسی ظاہری صورت کا جو لوگ محلوں اور عالی شان ایوانوں میں سکونت رکھتے ہیں ایک اعلیٰ درجے کے خاکسار ہو سکتے ہیں کیونکہ اُن کا دل اور روح خاکساری کو پیار کرتی ہے خلاف اس کے بہتر ہے جھونپڑوں میں رہنے والے خاکسار نہیں ہوتے ظاہری صورتیں دل کی حالتوں پر کبھی شہادت نہیں دے سکتیں اور نہ اُن سے کچھ استدلال کیا جاسکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ظاہر میں بالکل خاکسار دکھائی دیتا ہے مگر دراصل دل میں وہ خاکسار اور مسکین طبیعت نہیں ہے خاکساری کے جو صفات ہیں اُن میں سے اُس کو خورہ پھر بھی نصیب نہیں وہ تو جانتا ہی نہیں کہ دراصل خاکساری کے شمار سے کیا مراد ہے خلاف اس کے ایک بڑی آب و تاب والے انسان کو دیکھو تو ہر حالت میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی مغرور اور متکبر ہو گا مگر جب اس کے خیالات پر نظر پڑتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ چمکتی ہوئی آگ میں سوزش اور طین نہیں ہے بلکہ رحمت اور مروتی ہے۔ اُس چمک میں ایک خالص اور شفاف روشنی ہے خاکساری دل سے متعلق ہے نہ کہ ظاہری حالت سے خاکساری کا اصول یہ ہے کہ دلی صفات اور جذبات پر انسان قابو حاصل کرے اگرچہ ظاہر حالت میں اس کو کیسا ہی جو بن اور شوخی حاصل ہو۔ نیکی دل سے تعلق رکھتی ہے اگر دل سے اُس کا لگاؤ اور تعلق نہیں ہے تو وہ ایک بناوٹ ہے اگرچہ ظاہر میں سیاہ کمل اور بھاہو لیکن اگر دل میں کوئی رعونت ہے تو عمل درست اور صحیح نہیں ہے اگر خاکسار بننا چاہتے ہو تو دل میں اُن اوصاف کو پیدا کرو اور اگر صرف نام کا شوق ہے تو پھر تمہارا اختیار ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں *

کشتِ عمل

گفتہ بودم ترا کہ گندم کار
چوں تو جو کاشتی بروید رو
ہرچہ کاری بدانکہ برداری
خواہ گندم بکار و خواہی جو

ایک بزرگ کا قول ہے جو دیتا ہے سو پاتا ہے۔ اور جو دیتا ہے سو کاتا ہے ایک دوسرا فلاسفر کہتا ہے
جو بوڑھے سوکا ٹوٹے جو دو گے سو لو گے ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا گنبدِ نما ہے اس میں جیسی
صدایا جیسی دیکھا ہی جواب ملیگا۔ یہ ان بزرگوں کے قول ہیں جنہوں نے اس دنیا اور
انسانی زندگی کا مختلف طریقوں اور اصولوں سے مشاہدہ اور تماشا کیا ہے۔ یہ اقوال صرف
جالتِ جہانی پر ہی صادق نہیں آتے بلکہ یہی حال انسان کے کشتِ عمل اخلاقی اور روحانی
کا ہے کیا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مکروہ اعمال اور بُرے کام کرے گا تو اس کو نیکیوں اور
بھلائیوں کی اُمید رکھنی چاہئے ہرگز نہیں ہمارے کشتِ عمل میں وہی فصل ہوگی جس کا تخم
ڈالا گیا ہے اگر محنت اور عمل کے سوا کوئی اور اُمید رکھی جاتی ہے تو وہ ایک دیوانگی اور
جنون ہے۔

تخمِ نیک و بدی کہ میکاری	ہرچہ کاری بدانکہ برداری
از بدی بسج سودنتوان یافت	خود نہاں نیست و نکوکاری
دل میازار دل بدست آور	گوش کن این نصیحت ارماری
مومہویت حساب نخواہد بود	درچہ اندیشہ چہ پنداری
تخمِ نیکی بکار و بد نہ گوار	تخمِ مایہ بدی چہ میکاری
تو کہ در خواب غفلتی دائم	چہ شناسی تصور پنداری
درد آزار گر بدانی تو	خاطر پشہ نیازی
کار تو بندگیست لے سید	عمر ضائع کمن بہ میکاری

دوئی

در مذہب ما محب و محبوب یکیت رغبت چہ بود راغب و مرغوب یکیت
گویند مرا کہ غیر او را مطلب
چہ جائے طلب طالب و مطلوب یکیت

اگر اصول پر نظر کریں تو ہم سب کے سب ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں اور ہمارا شروع ایک ہی تنہ سے ہوا ہے گو ہم اب مختلف تنگا ہوں میں متفرق اور جدا جدا دکھائی دیتے ہیں* اور اگر تفرقات افراد یہ پرچہ کر لیں تو کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تاریخی واقعات کو جانے دو صرف ڈھانچ کے اعتبارات سے استدلال کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں ہمارے ہی خیالات اور حظوظ نفسانی نے امتیاز اور تفرقہ ڈال رکھا ہے ورنہ اصل کوئی تفرقہ یا امتیاز نہیں ہے دنیا کے کارخانے کے چلانے کے واسطے امتیازات کے اعتبار سے دوئی اور تفرقہ پایا جاتا ہے جہاں تک دنیوی انتظامات کے واسطے مفید اور مناسب ہے وہاں تک ان امتیازات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے جب ان اعتبارات کا موقع جاتا ہے اور اخلاقی نسبتوں میں بحث ہو تو کسی قسم کی دوئی اور اختلاف ایک دوسرے سے رکھنا اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن اور بدخواہ خیال کرنا اور اس عناد خیالی پر ایک دوسرے کی تذلیل اور تحریب پر آمادہ ہونا بالکل خلاف انسانیت ہے جب ہم میں کوئی دوئی اور گنجائش اختلاف صہلیت کی نہیں ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ براورہ طور پر پیش آؤ اور کمال خلوص اور اتحاد سے چند روزہ حیات کو پورا کر دینا اور اختلاف سے کیا ملتا اور کیا ہاتھ لگتا ہے۔ دوئی کا مٹانا ایک اعلیٰ اخلاقی عمل ہے۔

بگذار وجود در عدم ہم بگذار حدوث را قدم ہم

در آب بشو کتاب معقل بشکن تو دوات را قلم ہم
آنجا کہ منم نہ صبح و ز شام نہ روز و نہ شب نہ بیش و نہ کم

انسانی محبت

مازنگ ز آئینہ زدودیم در آئینہ روئے خود نمودیم
اگر دنیا کے مختلف تاریخی حصوں کو دیکھا جائے تو ثابت ہو جائیگا کہ اس دنیائے
کتنی ہی صورتوں میں تغیر و تبدل قبول کئے ہیں گو کوئی مکمل تاریخ اس وقت انسانوں
کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے جس سے اس دنیا کے تمام تغیرات و تبدلات کا پتہ لگ سکے
مگر باوجود اس کے اب بھی اس قدر مصالحہ اور سامان موجود ہے جس سے ایک رائے
قائم کرنے کے واسطے جرات کی جاسکتی ہے اور ان نامکمل حالات اور تاریخی واقعات سے
باوجود اس کم سرمایگی کے استدلال کے طور پر بہت کچھ افادہ اور اقتباس کیا جاسکتا ہے
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ گذشتہ ایام میں دنیا اور دنیا والوں نے کن کن حالتوں سے اپنے
آپ کو اس حد تک پہنچا یا ہے اور کس قدر اُلٹ پھیر سے وہ ان موجودہ منزلوں تک پہنچے
ہیں۔ خیر ہمیں اس نامکمل صورت اور ڈھانچ سے اس قدر پتہ ملتا ہے کہ دنیا کے مطلق
میں اول اول یا بدو دنیا میں قوموں اور انسانی گروہوں میں صرف نسل انسانی کے اعتبار
یا نام سے اتحاد یا تو سل تھا جیسے اب بھی ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی جنگل بیاباں
میں دیکھ کر خوش اور باغ ہو جاتا ہے ایسے ہی جب انسانی جماعتیں نسل اور افزائش
کے اعتبار سے کم اور محدود تھیں اس زمانہ میں بھی صرف انسانیت کے اعتبار پر محبت
اور انس تھا اُس زمانہ کی محبت اور انس خصوصیات اور خاص انتیارات سے مخصوص
یا منسوب نہ تھا اور نہ اس کے قائم کرنے کے واسطے بڑی بڑی قیود اور شرائط کی ضرورت
تھی بلکہ اُس وقت صرف نیت کو ہی اتحاد اور ملت پر اور ان کا موجب قرار دیا جاتا تھا

یہ مبارک زمانہ بہت مدت اور عرصہ دراز تک نہیں رہا بلکہ اس کی مدت چند ایام میں قائم رہ کر
 اور صورت پر تبدیل ہو گئی۔ اس تبدیلی میں آب و ہوا اور اخذیہ اور زبانون کے اختلافات نے
 بہت کچھ حصہ لیا ہے جوں جوں انسانی نسلیں ایک ملک یا احاطہ سے نکل نکل کر دوسرے
 حصوں میں جا کر آباد ہوتی رہیں دوں دوں ان میں اور ان کی حرکات اور تعلقات میں انقلاب
 اور وگونی پیدا ہوتی رہی اگرچہ سب افراد اور ایک ہی خون اور ایک نسل اور سلسلہ سے تھے
 مگر ملکوں کی جدا گانہ آب و ہوا اور تاثیروں نے بشریت کو چھوڑ کر اور سب امور اور خواص کو
 الٹ پلٹ کر دیا زبانون کے اختلافات اور جدا جدا ملکوں کی ضروریات اور علل نے چند ہی
 صورتوں کو احاطہ اتحاد میں قائم رکھا اور وہی اغراض اور نتائج ہیں ورنہ جیسے ملکوں اور خطوں
 کی ہوائیں اور پانی مختلف اور جدا گانہ تھیں ویسی ہی سب ضروریات اور مواد و طبیعت
 اور اختلافات کی روح پھونک گئی اگر اس پہلی حالت کو ان حالات سے پہلے وقتوں میں بھی
 مقابلہ کیا جاتا تو انہیں ترکیب کی نسلوں کو معلوم اور نہایت ہو جاتا کہ دنیا کی چہیتی بیوی نے
 تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں رنگ بدلے ہیں اگر دنیا خود بھی رُخ
 پھیر کر اپنا آپ نظر کرے تو وہ بھی اس گرگٹی چولہ اور سروپ کو دیکھ کر ششدر اور حیران
 رہ جائیگی +

ہاں ایک امر سے اسے ضرور حیرانی اور تعجب ہو گا کہ بدلنے کو تو سب رنگ بدلے مگر
 انسانی جامہ وہی رہا۔ بولیوں۔ زبانون الفاظ۔ حروف۔ اشارات۔ اغذیہ وغیرہ سب میں
 تغیر اور تبدیل نے دخل اور قبض کیا مگر جامہ انسانیت میں ہر موافق آیا۔ اور انسان کے لحاظ سے
 چاہے کسی کو انگریز کیا اور کسی کو ہندوستانی اور افریقین اور خیالات کی وجہ سے چاہے کوئی مسلمان
 ہو اور کوئی عیسائی اور کوئی ہندو اور کوئی پارسی اور کوئی لائٹنبرگ مگر انسانیت کے اعتبار سے
 سب کے سب ایک ہی فالج کے نیچے آئینگے اگر دس پانچ ملکوں اور قوموں یا مذہبوں کے آدمی
 ایک پلیٹ فارم پر کھڑے کر کے دیکھا جائے تو سب کے سب انسان ہی نظر آئینگے اور وہیں کتنا

بڑی جگہ کہ سب کے سب انسان ہی ہیں +

ہاں جس وقت اپنی اپنی خصوصیتیں اور عادات جو گویا خود انسان کی ابتدائی نسلوں کا اندوختہ اور محصولات میں معرض بیان اور شہادت میں جلوہ انگن ہونگی اُس وقت ضرور ایک نہیں ہزاروں تفرقے اور امتیازات نکل آئیں گے اس وقت ایک دوسرے کو عزت اعتبار اور خصوصیت سے دیکھیں گے اور اس وقت ناظرین کو کنا پڑیگا کہ وہ انگریز ہے اور وہ افریقین اور وہ ہندوستانی وہ مسلمان اور وہ عیسائی اور وہ اہل ہندو اور وہ انگریزی دان اور وہ ہندی خوان اور وہ یورپین اور وہ یوشین اور وہ اٹلین وہ امریکن یہ جس قدر اختلافات اور امتیازات دنیا میں فحیل ہیں سب کے سب انسان کے خود ساختہ ہیں +

قدرت نے دنیا کے میدان میں انسان کو صرف ایک انسانیت کی حالت میں موجود کہا ہے اس کو دوسری خصوصیتوں اور کمالات سے کوئی خصوصیت نہیں بخشی انسان نے اس دنیا کے میدان میں ہوش و حواس سنبھال کر ان عارضی امتیازات اور خصوصیات کو پیدا کیا ہے ورنہ پہلے بصدق الانسان یولد علی فطرۃ +

ہر ایک انسان صاف اور پاک پیدا کیا گیا ہے جب انسان نشوونما پاتا اور دوسروں کو مختلف راستوں اور شعاع پر چلتے دیکھتا ہے تو کبھی اپنی تیز سے اور کبھی تقلب سے کسی نہ کسی راہ اور خیال کی پیروی کر لیتا ہے دوسری صورت میں آب و ہوا اور زمانہ کی سرد گرم واقعات طبعی حیثیت سے موثر ہوتے ہیں اگر انسان کو سوائے ان تصرفات عارضی کے دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی انسان ہوگا اگر ایسا انسان دنیا کے میدان میں کھڑا ہو کر غور کرے اور سوچے گا تو اُسے خود بخود ہی کنا پڑیگا کہ میں ایک انسان ہوں مجھ سے ان تمام انسانوں سے بلا کسی خصوصیت اور درستی کے ملنا چاہئے اور ایسا ہی سب انسانوں کو مجھ سے ایک اپنا سا انسان خیال کرنا لازمی امر ہے ہاں اگر اس کے کالوں میں مختلف آوازیں پہنچائی جائیں تو ضرور اسکے خیالات یک سوئی کے دائرہ میں نہ رہیں گے +

اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان خصوصیات اور مقیادات سے آگاہی حاصل کر کے کیوں سخت دل اور متعصب ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تقلیدی امور ہمیشہ انسان پر بیڑ اثر کرتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو ایک سلسلہ سے منوط اور مربوط پاتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی بیچ اور غیرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس پھیر اور غلطی میں اصلی سلسلہ انسانیت کو جواب دے بیٹھتا ہے +

مختلف ملکوں کی آب و ہوا اور خصوصیات نے ضرور اپنا اثر کیا انسان ان تصرفات سے اپنے آپ کو بری نہیں رکھ سکتا کیونکہ جب مختلف اشیاء اور قوتوں کا استعمال کیا جائیگا تو ضرورتاً ان کے اثر منصفہ ظہور میں جلوہ افگن ہونگے اگر انسانی جماعتوں میں اصول مشترک انسانیت کو ملحوظ رکھ کر ان تغیرات اور تبدلات اور تصرفات یا ملکی تفاوتوں کو قبول کیا جائے تو کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی رونق اور ترقی ہے۔ کیونکہ اگر ایک باغ میں مختلف رنگ و بو کے پودے پائے جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے باغوں کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ ان کی مختلف کیا ربوں میں رنگا رنگ کے گل و بوٹے نہ ہوں۔ ان کی خوبصورتی اور حسن اسی اختلاف میں ہے اگر باغوں میں ایک ہی قسم کے پودے ہوں تو وہ ایک جنگل ہوگا نہ کہ باغ +

انسانی جماعتوں میں جس قدر اختلافات اور تصرفات پائے جاتے ہیں۔ وہ سب گویا انسانی نسلوں کی ایک عمدہ اور قابل یادگار اندوختہ ہیں +

انسانوں کے واسطے یہ کتنے بڑے فخر اور مبامات کی بات ہے کہ اس نے ایک صورت اور ایک زبان سے کتنی صورتیں اور کس قدر زبانیں حاصل کی ہیں انسانوں نے اپنی ضرورتوں اور حاجات کو خود ہی محسوس کیا اور خود ہی اپنے ذاتی زور سے ان تک رسائی حاصل کی۔ اگر وہ ایک محدود خط سے اپنے اور گرد کے دور دراز خطوں میں دوڑ نہ جاتا تو وہ گویا ایک ہی گھر کا مزید رہتا۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی دور دور

ایک دوڑا اور قابض ہٹا۔ مختلف ہواؤں اور مختلف پانیوں نے اُس پر پہنچا اثر کیا وہ ان اثرات اور خصوصیات سے متاثر ہو کر رنگ اور بلیوں اور باتوں اور طور و طریق میں پہلوں سے الگ ہو گیا رفتہ رفتہ اعتقادات اور خیالات میں بھی اُس نے دوئی اور دوزخی اختیار کی یہاں تک کہ دنیا کے طبقوں میں انسان کی انہیں خصوصیات ملکی اور خیالی کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ بیسیوں ہی شقوق میں تقسیم ہو گئی یہاں تک کہ جب کچھ عرصہ اور وقفہ کے بعد ایک نے دوسرے کو دیکھا تو سوا انسانیت کے اور سب امور میں دوئی اور اختلاف پایا اور ناچار ایک دوسرے کو کمنا پڑا کہ ان اعتبارات کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں اس وقت بعضوں نے کہا کہ ہم ہندی ہیں اور بعضوں نے کہا کہ ہم رومی اور ایرانی اور عربی ہیں اس پر پھر بعضوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں اور ہم اہل یہود اور بعضوں نے کہا کہ ہم ہندو ہیں اور بعضوں نے کہا کہ ہم پارسی اور مسلمان ہیں۔

ان میں سے بعضوں نے فلسفیت کی بڑبائی اور بعضے صوفی اور ویدانت مشرب بنے اور بعضے پولیٹیشن کہلائے اور بعضوں نے خدا سے لولگا ٹی غرضیکہ جس کی جیسی طبیعت اور مادہ تھا اسی اعتبار سے حالت قبول کی۔ یہاں تک تو چال موزوں اور اچھی ہی مگر جب نفس آثار نے دخل دیا اور تنافر اور خود غوثی تعریف شامل ہوئیں پھر یہ سودا ہوا کہ ہم سب سے بڑا اور فائق ہیں۔ دوسرے ہیں جن کے اتحاد ہم ہیں طبائع نے ان خود غرضیوں پر زور دیا۔ ان خود غرضیوں کو اور نہ وہ جسے رحمان وہ اپنی جگہ اڑے آخر کا منافرت کی بنیاد قائم ہو گئی برادرانہ اور واقعی عدم کی دنیا میں فریاد کہہ کر چل بے پھر تو یہاں تک نفرت اور باہمی بد دروئی اور ترقی ہوئی کہ خیالی حاکموں اور فرضی منصوبوں نے انسانیت کو بالائی دیکھیں رکھ کر ایک اور ہی کائنات قائم کر دکھائی جس کو فرضی فلسفہ کہنا چاہئے۔ اس لئے تمام قسم کے نئے فرقوں اور مخالفتوں کو ایک دائرہ

میں جمع کر کے دکھا دیا اس خوفناک زمانہ سے وہ فرائض یا ضروریات جنہیں انسانیت کا خاصہ کہا جاتا ہے رفتہ رفتہ کم ہونی شروع ہوئیں گو دنیا کے طبقہ سے انسانیت کا وزن اور قدر کرنے والے لوگ بالکل ہی دور اور معدوم نہیں ہو چکے مگر پھر بھی کثرت انہیں گروہوں کو رہی جو ایک کو دوسرے سے بالکل متضاد اور مجاہد سمجھتے تھے اس آفت غیر عروج کا نتیجہ ہوا کہ دنیا اور انسانوں میں مختلف مناقشے اور لڑائیاں قائم ہو کر قطعی جدائی پیدا ہو گئی ۔

نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانی نسلیں اذیت اور ذلت کے ساتھ دنیا کے میدان سے مایوسی کے ساتھ رخصت ہوئیں اور انسانوں میں ہمیشہ کے لئے مناقشت اور مخالفت قائم ہو گئی جواب تک ملکوں اور قوموں کو نابود اور فنا کر رہی ہے اور معلوم نہیں کہ کب تک یہ بد اثری رہیگی ۔ دنیا کے امن اور واقعی انتظام کے واسطے ضرور نہیں کہ ان اختلافات کے زائل یا دور کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ جو اختلافات اس وقت دنیا میں موجود ہیں دراصل یہ دوسرے معنوں میں ایک مفید اثر اور رحمت ہیں دنیا کی ترقی اور افزونی بھی اس صورت میں ممکن ہے جب یہ اختلافات ضروریہ موجود ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلیت اور حقیقت کا انکشاف کیا جائے اور اس اصلیت یا حقیقت کو قائم اور محفوظ رکھ کر ان تباہی فداغی اور امتیازات کو خوشی کے ساتھ قائم رہنے دیا جائے یہی ایک اصول ہے ایک عمدہ اور قابل کا حامی ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کوشش کرنا چاہیں کہ تمام انسانی نسبتیں یہ کہتے بڑے فخر اور ارادے میں یکسوئی اور یک جہتی کی روح آجائے اور سب کے سب ایک تہیں اور کس نرم پر جمع ہوں تو یہ بہت ہی دشوار اور مشکل ہوگا کیونکہ ایسا ہونے کی خواہش کیا اورت اور لازماً نیچے کو شکست دینے کی آرزو کرنا ہے کل انسانوں کو ایک ہونا تو دوسرے ہر انسان بھی اپنے خیالات میں یکسوئی نہیں حاصل کر سکتا صبح کچھ ہوتا ہے اور رات کچھ انسان اپنے دل اور

ان خیالیہ پر روزمرہ کچھ دیر اگر غور کیا کرے تو اسے پتہ لگ جائیگا کہ وہ دن کے حصول
 نہ اپنے آپ سے جنگ و جدل کرتا ہے اور کتنی دفعہ وہ اپنے آپ ہی پر عملہ آور ہوتا
 مگر انسان ان اندرونی حملوں اور جنگ و جدل کو دیکھینگا تو وہ حیراں ہی نہیں بلکہ
 دہوکہ کھینگا کہ اسے کسی بات پر بھی ثبات اور قیام نہیں اگرچہ انسان ان اندرونی محنتوں
 و مصائب کا اظہار نہ کرے مگر وہ خود خوب جانتا ہے کہ معاملہ کتنا تنگ کھینچ چکا ہے جب
 ہر ایک انسان کی اندرونی جنگ و جدل کا یہ نقشہ اور یہ چال ہے تو خجیروں کے ساتھ
 اُن کا اتحاد کبھی ہونا کس دلیل اور کس عقل سے اندھا دھند تسلیم کیا جائے جب کبھی یہ کہا جاتا
 ہے کہ فلاں شخص کو فلاں سے اتفاق یا اتحاد ہے تو اس کا مفہوم ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک یا
 بعض امور اور بعض مواد میں نہ کلیات میں کیونکہ کلیات میں تو انسان کو خود ہی فتنی
 طور پر اتحاد اور اتفاق نہیں دوسروں سے کیا ہو یا کیا جاسکتا ہے۔ جب کبھی یہ آرزو کی جاتی
 ہے کہ تمام انسانی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد ہو تو اس سے اُن کلیات میں جن سے دنیا داری
 کا سلسلہ امن و امان سے چلتا رہے اتحاد مطلوب ہوتا ہے۔

اگر کلیات میں انسانی جماعتوں کا اتحاد اور اتفاق رہے تو سمجھ لیا جائے گا کہ
 ہر ایک امر میں یکسوئی اور اتحاد حاصل ہے اب یہ بحث پیدا ہوگی کہ کلیات کیا ہیں اور
 اُن کی تعریف کیا ہے ہم کلیات کو ایک عام فہم اور موٹی تعریف سے صرف کرینگے جس سے
 کوئی وہم اور شک نہ پیدا ہو۔ کلیات وہ ہیں جن کے اتحاد سے انسانی مختصرات اور
 فرضی خیالات میں نہ تو کوئی دست اندازی ہو اور نہ وہ اُن پر حملہ آور ہوں اور وہ اس دنیا
 کی امن اور آسائش کے لئے ایک کامل اور واقعی ذریعہ ہوں اور جن کی بنیاد قدرتی
 مواد اور فطرتی اسباب سے ہو۔

اگر ہم غور کی نگاہوں سے دیکھینگے تو ہمیں پتہ لگ جائیگا کہ ایسے کلیات اور مواد
 ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ اگر اُن پر اصول کے لحاظ سے عمل کیا جائے تو عام امن اور

عام آسائش حاصل ہو سکتی ہے ہم ایک ایسا محفوظ اور سالم گلیہ پیش کریں گے جس میں ہر ایک کسی انسانی جماعت کی بندشوں اور مفروضات میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہر ایک انسان اس گلیہ کو تسلیم کر کے اپنے مفروضہ پر ثابت اور قائم رہ سکتا ہے اگر ہم یہ خواہش اور یہ آرزو کریں کہ دنیا یا انسانی جماعتوں میں سے تضاد خیالات اور مخالفت قیاسات کا اٹھ جائے تو یہ ایک لغو حرکت اور بیودہ خیال ہوگا ہر ایک شخص ہندو ہونے کی حالت میں تمام ہندوؤں کی تعظیم پر زور دے سکتا ہے علیٰ ہذا القیاس ہر ایک مذہب والوں کو ایسا اختیار حاصل ہے اور ایسے ہی ایک لاند مذہب اور دہریہ کو بھی یہ حق مل سکتا ہے ایک قوم کہہ سکتی ہے کہ میرے حقوق بالمتقابل فلاں قوم کے لائق اور بالاتر ہیں اور دوسری قوم آدمیت اور دلائل سے اس کا جواب یا دفعیہ کر سکتی ہے اگر ان اختیارات سے لوگوں کو روکا جائے تو گویا خیالات پر ایک پہرہ بٹھانا اور پاسبانی کرنا ہے جو ممکن الوقوع نہیں کیونکہ اگر اس پاسبانی سے حالت اظہار میں فرق اور مرکزوری نمودار ہوگی تو اندرونی حالت اور کشمکش کو کون روک اور بند کر سکتا ہے ہر ایک شخص اور ہر ایک فرقہ اور ہر ایک جماعت کو کھلے بندوں اختیار اور قدرت ہونی چاہئے کہ وہ اپنے خیالات کا امن کے ساتھ افشا اور اشاعت کرے اور ان کی تعظیم اور بزرگی کے اثبات میں تندہی و دلائل اور براہین و قدرت و جبریت سے کام لے ۛ

انسانی جماعتوں اور لوگوں سے یہ درخواست کرنا کہ تم اپنے خیالات کا اظہار نہ کرو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو دلوں میں ہی رکھو ایک بزدلانہ عہد اور شرط ہے اظہار اور عام اشاعت سے کیوں خوف اور کیوں ڈر کیا جاتا ہے۔ دنیا ایک پر رونق منڈی ہے جہاں ہر ایک قسم کا سرمایہ اور سامان اور اسباب فروخت کو رکھا جاتا ہے۔ خریداروں کی کثرت ہے جو مال اچھا ثابت ہوگا وہی گاہک کی نظروں اور نگاہوں میں خچے گا دوسرے دوکانداروں اور سوداگروں کو اس کا کیا خوف ہے ان کو بھی اوروں کی طرح مال کی

میں کو شش کرنی لازم ہے گا کہوں پر نظر بندی نہیں کی جاسکتی اور نہ ان کو
 ملتا ہے کہ تم فلاں فلاں دکان پر نہ جاؤ یا ان کا مال نہ خریدو کوئی گاہک اس تحکم
 میں نہیں آسکتا ہے اور نہ کسی جان پر یہ جبر روا رکھا جاسکتا ہے ملک کی دکانوں کے
 دروازہ پھاٹک کھلے پڑے ہیں گا کہوں کو اختیار ہے جہاں سے چاہیں سودا خریدیں *
 اس دُنیا کی پر رونق منشی میں کوئی دکان کسی خریدار اور گاہک کی آنکھ کو نہیں
 کہہ سکتی کہ تو اس دکان یا اس سودا کو نہ دیکھ یا وہاں نہ جا۔ ہر ایک آنکھ ہر ایک چیز کو
 اور ہر ایک اسباب کو خوشی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے اور جو اس کی مرضی اور دانت میں
 آئے خرید اور لے سکتی ہے سودوں اور چیزوں یا ساختوں میں مقناطیسی اثر ہونا چاہیے
 کہ وہ راہ جاتے خریداروں کو اپنی جانب کشش کر دیں جو ایسا اثر درغیب نہیں
 رکھتی دراصل اس کا اپنا تصور ہے خریدار تنگ پیٹ نہیں بلکہ وہ خود محدود دائرے میں
 ہے اور اگر وہ خود محدود دائرے میں نہیں ہے تو اگر وہ گاہک نہیں تو اور بیسیوں
 گاہک اس کے مشتاق اور دیوانہ ثابت ہونگے اسے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے شائقوں
 اور دیوانوں کی راہ تکنی اور دیکھنی چاہئے ہاں اگر وہ دوسری دکانوں کو خاموش اور بند
 کر کر اپنی گرم بازاری اور گاہکی چاہے تو یہ اس کی حرکت بُزدلانہ اور کم ہمتی ہے *
 جہاں قوموں اور انسانی جماعتوں کی تفریق خیالات اور معلومات کی خصوصیات
 موضوع ہے وہاں عام حکومتوں یا قومی اقتدارات کے اعتبار پر بھی نظم و نسق ہے
 نہیں تفریق خیالات کی وجہ سے خصوصیت قائم ہوتی ہے ویسے ہی حکومتی اقتدارات
 کہے بھی امن میں انقلاب اور گردش آتی ہے حکومتوں کا بکھیڑا اور جھگڑا اگرچہ ابتدائی
 تہذیبوں میں بہت وسیع تھا مگر اب تو وہ صلاحیت کے ساتھ خوفناک اصولوں سے
 صبر کر جمہور کی طرف عود کرتا چلا آتا ہے اب حکومتوں میں شخصی رايوں کو احترام اور عزت
 کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ مجتہد رايوں کی عزت اور حرمت کی جاتی ہے اس

خیال اور روش سے ہمیں حکومتی نسبتوں سے درگزر کر کے سوشل اور امن کی صورتوں کو دیکھنا چاہئے جہاں سوشل اور عام امن کی صورتیں ملتی اور حاصل ہوتی ہیں وہ حکومتی نقص خود بخود ہی اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں اور اُس زمانے میں حکومتوں کو بھی ایک مشترکہ کھانا قیاس کیا جاتا ہے یہ حکومتی اور خیالی امن و امان اُس حالت اور اس صورت میں ظاہر اور صورت پذیر ہو سکتے ہیں جب کلیات میں استحکام اور استواری ہو اگر کلیات میں خامی اور نقص ہو تو کوئی فائدہ اُس سے نہیں اٹھایا جاسکتا گزشتہ زمانوں کی حکومتی جگہوں اور محروکوں سے جس قدر انسانوں اور جانوں کا نقصان ہو سکا ہے کیا وہ اندازہ اس بات کے ثابت کرنے کو کافی نہیں ہے کہ دنیا کو ان سلسلوں اور رشتوں سے قطع نظر کر کے صلح نامہ راہوں پر سالک ہونا چاہئے۔ کلیات کا صحت اور درستی پر رہنا حکومتوں کی درستی کا باعث ہو سکتا ہے لیکن جب کلیات کا سلسلہ پسندیدہ نہ ہو تو حکومتیں ان کی غلطیوں اور لغزشوں سے چند ہی روز میں برباد ہو جاتی ہیں جہاں ضرورتوں پر خیال نہیں کیا گیا وہاں کی حکومتوں کو بہت ہی جلد گویا پیدا ہونے کے ساتھ ہی نقصان اٹھانا پڑا ہے دراصل غور سے پایا جاتا ہے کہ جو صورت ایک عام صلاحیت کے واسطے ہے وہی حکومتوں کی اصلاح کی بنیاد واقع ہوتی ہے۔

دُنیا کے ابتدائی زمانوں میں شاید اس اصول کی قدر و منزلت نہ کی جاتی تھی۔

اس زمانے میں تو اسی اصول کی قدر و منزلت ہے اور اسی کی بدولت دنیا میں عروج کے گنبد کو لیا ہے جس عمدہ اصول اور قیمتی رُمول کے ظاہر کرنے کا پھر اوپر کی سطروں میں وعدہ کیا ہے وہ یہ اصول ہے کہ قطع نظر اور تصرفات مذہبی اور یہ اختلافات قومی کے اصولاً انسانی محبت کو مقدم رکھا جائے گویا دُنیا کے اعتبار سے انسانیت کو تمام انسانوں کا اُٹل اور لازوال مذہب اور دھرم سمجھا جائے ہم جس ملک سے یعنی ہندوستان میں رہتے اور بدو باش رہتے ہیں اُس میں اور ممالک کی طرح خیالات

اقتبارات مذاہبہ۔ یہ خصوصیات میں ہزاروں ہی اختلافات اور تصرفات ہیں اور وہ کبھی بند نہیں ہونگے لیکن اُن کے ساتھ انسانیت کے اصول پر بالکل غور نہیں کیا جاتا جو انسانیت کے اصول اور حقوق میں اُن کو بے رحمی سے فنا اور برباد کر دیا جاتا ہے بلحاظ اصول انسانیت کے تمام ہندوستان ایک مذہب اور ایک قوم کا ہے جس قدر انسانیت کی ضرورتیں اور حوائج ہیں اُن سب کے واسطے انسانیت کے مفید اور عام پسند اصولوں پر چلنا لازم ہے لیکن یہ افسوس ہے کہ یہاں مذہب انسانیت کی بہت ہی ہتک اور بقدری کی جاتی ہے ہم ہر ایک شے سے الفت اور بغض بلحاظ انسانی اصولوں اور انسانیت کے نہیں رکھتے بلکہ اور طریقوں سے جو مذہب انسانیت سے بالور کے ہیں ہم ہر ایک قوم اور ہر ایک شاخ کو انسانیت سے خارج سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا محدود اصول ہے کہ جو مذہب انسانیت کی بہت بقدری کرتا ہے۔ انسانوں کا اختیار ہے کہ انسانی مذہب کو قائم رکھ کر دوسرے خیالات جو چاہیں وہ اختیار کریں جیسے ہم اپنے یا کسی دوسرے کے خیالات اور رسوم کی قدر و منزلت کرنی لازمی اور واجب ہے ایسا ہی ہم پر انسانی مذہب کی عزت اور احترام بھی واجب اور لازم ہے اور سب خیالات اور مفروضات یا مذاہب ہم کو انسانوں کی سبیل اور ہدایت کے ملے ہیں لیکن انسانی مذہب خود خدا اور جوئی سروپ نہ نکالنے رکھا ہے اور گواہان اور مذاہب میں گوئے اختلاف ہے مگر اس انسانی مشرب اور انسانی مذہب میں کوئی اختلاف اور فرق نہیں ہے کیا کسی شخص کو کسی دوسرے انسان کی انسانیت میں قطع نظر اور شک کے کوئی وہم اور شک ہو سکتا ہے یا فلاں شخص یا قوم میں امتیاز انسانیت نہیں ہے تعجب ہے کہ لوگ دوسرے مفروضات کو اس شد و مد سے مانتے ہیں حالانکہ اُن میں افتراقی صورتیں بھی موجود ہیں۔ اور اس متفقہ صورت انسانیت کی قدر نہیں کی جاتی ہر ایک شخص شہر یا قصبہ یا قوم کے اعتبار سے دیکھا اور پہچانا جاتا ہے

اس نظر اور اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انسان ہے۔ اگر ہم انسانیت کے شناسا ہوں اور انسانی مذہب پر غور کریں تو ہم کو بتہ لگ جائیگا کہ ہم سب کے سب ایک ہیں اور ہمارا صانع بھی ایک ہی ہے انسانیت کا مذہب ایک ایسا پختہ اور وسیع الحالت مذہب ہے کہ اور سب مذاہب اور سب ادیان بھی قائم رکھ کر اس کی پرستش ہو سکتی ہے جیسے فریضہ فرقہ میں ہر ایک مذہب و ملت کا آدمی اور پرستار بغیر کسی روک کے بقائمی مذہب و خیال خود داخل ہو سکتا ہے ایسے ہی انسانیت کے مذہب میں ہر ایک بشر خوشی سے مل سکتا ہے دراصل یہی ایک بڑا فریضہ اور لاج ہے جس میں ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب کے آدمی کو بغیر کسی روک ٹوک کے داخل ہونا چاہئے۔ انسانی جماعتوں کی پوری ترقی اور کامل عروج اُسی صورت میں ظہور پذیر ہوگا جب مذہب انسانیت کے اصولوں پر کمالیت سے عمل کیا جائیگا۔ جب تک گل قوموں کا یہ کلمہ یا بھجن نہیں ہوگا کہ وہ انسان انسان ہے اگرچہ خیالات میں کچھ بھی اشتقاق کیوں نہ رکھتا ہو تب تک وہ امن اور وہ آسائش جس کی دنیا کو ضرورت ہے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تم سب کے سب ایک ہی ہو باہر کے احاطوں اور دائروں میں گوجہائی اور فرقہ نمودار ہے مگر جہاں سے انسانیت کا دور دورا شروع ہوتا ہے وہاں پر امن آمیز یکجہتی اور یکسوئی ہے۔ انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور انسانیت کا پاک مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب انسان ایک ہیں اور سب کا باپ یا شریع ایک تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کیا تم دو ہو انسانیت کے اصول انسانوں کو ایک ایسی مبارک راہ پر لاتے ہیں جو سب کے لئے مفید اور مبارک ہے کافی امن و پوری آسائش اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسانیت کے لحاظ سے انسان کی قدر و منزلت کی جاتی ہے ورنہ کون نہیں اپنے چمیتے بیٹے کو گود میں لیتا یہ محبت و تعلق کی ہے انسانی محبت اور انسانی تعلقات کی قدر کرو اور جس قدر اختلافات انسانیت کے

پاک مذہب کی بے قدری کرتے ہیں اُن سب کو لاپرواہی اور عزت کی نگاہوں سے دیکھو یہی نیکی اور یہی سعادت ہے +

مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کیا ہے تو اُس نے اسی اصول پر حجاب میں کہا کہ خدا محبت ہے سب باتوں کو چھوڑ کر انسانیت کو پیار کرنا ایک خاص عبادت ہے **نظم**

بگذر ز وجود و عدم ہم	بگذار حدوث را قدم ہم
در آب بشو کتاب معقول	بشکن تو دوات را قلم ہم
ز دینی و آخرت رہا کن	تا نذر نماند و ظلم ہم
مے نوش ز خم جسروانی	آخر چہ گئی تو جام جم ہم

میخانہ اگرچہ بیکران است
مے نوش بقدر خویش ہم ہم

ضرورت

ایک فلاسفر کا مقولہ ہے کہ الضرورت ام الایجاد والاختراع یعنی ایجاد اور اختراعات کی ماں ضرورت ہے جب اس دنیا اور انسانوں کی ضروریات محدود اور محصور تھیں تو اُس وقت دنیا کے سامان بھی محدود تھے جوں جوں ضروریات بڑھتی گئیں ایجادات اور اختراعات میں روز افزوں ترقی اور رونق آتی گئی اگر اس زمانہ میں دنیا کی گزشتہ نسلیں آکر بازار دنیا کی سیر کریں تو انہیں بہت سے ایسے سامان نظر پڑینگے کہ انہیں پوچھنا پڑے گا کہ ان کی اب یا اُس زمانہ میں دنیا والوں کو کیا ضرورت اور حاجت پڑی ہے اور کیوں ان کا تہیہ کیا گیا ہے لیکن اگر وہ غور کو اور وسعت دینگے تو مان جائینگے کہ واقعی ان سب سامانوں کی دنیا والوں کو ضرورت ہے اُسی ضرورت کا طفیل ہے

کہ یہ چیزیں اور سامان دنیا کے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی ضرورت اور وقت پیش آتی ہے تو اس وقت وہ اُس کے حل اور آسان کرنے کی تجویزیں سوچنا ہے اس کی اضطراری قوت اس کو دور دور تک لیجاتی اور صد ہا سالوں کو اُس کے پیش نظر کرتی ہے انسان اس حالت میں ضرورت کے موافق اُن اسباب اور وجوہات سے اقتباس کرتا اور ایک جدید راہ نکالتا ہے جس کا نام ایک قیمتی مسئلہ یا قیمتیں ایجاد ہے۔ اگر انسان کو ضرورت محسوس نہ ہوتی تو یہ حالت بھی نہ رہتی بہت سی ایسی ضرورتیں اور حالتیں ہیں کہ اُنہیں خاص خاص لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ عوام الناس کو اُن کا ادراک نہیں ہوتا جو خاص لوگ ایسی ضرورتوں اور ملزومات کو محسوس کرتے ہیں وہ گویا ور اصل تمام مجموعہ عالم کی خاطر محسوس اور دریافت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو عالم اور فاضل حکیم منش اور فلاسفر کہا جاتا ہے یہی لوگ ہیں جو انسانی معاشرت اور زندگی کی بابت مفید امور کی تلاش اور جستجو میں سرگردان رہ کر ہزاروں ہی مفید اور جربہ مسائل کا استخراج کرتے ہیں اگرچہ اس وقت لوگ اور عوام کا لالچام ایسے بزرگوں کو ایک فضول پرست خیال کرتے ہیں مگر چند ہی روز کے بعد اُنہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل اُن کی کوششیں اور مساعی تمام دنیا کے حق میں ایک رحمت اور آبِ باران ہے جس وقت اسٹیم کی طاقتوں کو حکیم نے دریافت کیا تو اُس وقت تمام لوگ اور اشخاص اُس کو پاگل اور دیوانہ خیال کرتے تھے لیکن جن کو اسٹیم کی طاقتوں اور عجوبات سے علم ذاتی اور عملی ہو تو اُن پر روشن ہو گا کہ فی الحقیقت اُس حکیم کی مساعی لغو اور بیہودہ نہیں اور علیٰ ہذا القیاس اور صد ہا مسائل اور امور کا حال ہے جو ضرورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا کے گھر میں نشوونما پا کر مخلوق اور انسانی جماعتوں کو لاکھوں فوائد اور منافع کا وارث ثابت کر رہے ہیں ضرورت ہر ایک بشر و طاقت کو محسوس ہوتی ہے پراس کے حل کرنے پر لوگوں کی توجہ کم ہے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں یا ہندوستانیوں کو

ضرورتیں نہیں ہیں اور کیا اُن کی طبیعتوں اور دلوں میں یہ احساس نہیں پایا جاتا ہم کبھی اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم کو بھی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں مگر اس احساس کے ساتھ ہمت کا مادہ جو دوسرے انسانوں میں مودعہ ہوتا ہے وہ ہم میں نہیں رہا ہم ایک ضرورت کو محسوس و معلوم ضرور کرتے ہیں مگر اُس کے بعد بھی کسی اور وسیلے اور سہارے سے دفع الوقتی کر لیتے ہیں جس سے وہ احساس اور اور اک بالکل کمزور اور نابود ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ذہن آ رہی ہے کہ ہم اُس احساس کو بھی محسوس نہیں کرتے جب ایک عضو خد ہو جاتا ہے تو اُس حالت میں انسان کسی آفت کو بھی محسوس نہیں کرتا یہی حالت اس وقت ہندوستان کی ہے گو اُسے ہر ایک مفید امر اور مفید طاقت یا اصول کی ضرورت ہے مگر کل قومی بدن اور ملکی جسم خد ہو رہا ہے وہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ اُس کے جسم یا بدن پر کیا کچھ سدرے وارد ہوتے ہیں اور اُسے اس کے بچانے اور محفوظ رکھنے کے واسطے کیا کچھ کرنا چاہئے جب تک ہندوستان میں لوگ ضروریات کو محسوس نہیں کریں گے یا جنہوں نے محسوس کیا ہے ان کا قصد کے ساتھ ساتھ نہیں دیا جائیگا تب تک کبھی بھی مفید نتائج پیدا نہ ہوں گے +

جہالت اور عقل

ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا کے میدان میں جہالت اور عقل خطوط متوازی کی طرح ایک ہی لین پر برابر چلتی ہیں اگرچہ تمام دنیا میں تعلیم اور عقلمندی کو روز افزوں ترقی ہے اور ہزاروں عقلی کرشمے ظاہر ہوتے اور لوگوں کو ذہنی قوتوں کو جلا دیتے جاتے ہیں مگر ابھی حسب نظر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ جہالت بھی ساتھ ہی ساتھ پُر پُر سے بھاڑ کر چلی آتی ہے جہاں علم اور عقل میں ترقی اور شوخی آگئی ہے وہاں جہالت نے بھی اپنے ہتھیاروں سے کام لینا شروع کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کا ماحول ایک سطح

کس من ہوگا۔ اتنا اور علامات سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں خطوط متوازیہ میں کبھی فرق نہ آئے گا مشکل یہ ہے کہ جس دل میں دانائی۔ علم اور دوراندیشی ہے اس میں جہالت کم اندیشی اور یہودگی بھی ایک گوشہ میں لگی کھڑی ہے جو شخص حکیم اور فلاسفر ہے وہ جاہل اور نا سمجھ بھی ہے جو عاقل اور منصف ہے وہ ظالم اور جاہل بھی ہے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فریج حکیم نے جو اخیر عمر میں یہ رائے قائم کی تھی کہ قدرت نے کسی انسان کو بھی اس دنیا میں کوئی امر یا کوئی عادت مکمل نہیں دی بہت ہی درست اور موزوں ہے واقعی انسان کو کسی امر اور کسی رائے پر قیام اور ثبات نہیں ہے وہ عقبل اور دوراندیش بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے جاہل بھی منصف بھی اور ظالم بھی۔ دنیا کے مختلف حصوں کی عملی باتیں یقین دلاتی ہیں کہ وہی خطوط متوازیہ اب تک متوازی ہی چل رہے ہیں گو علوم و فنون نے انہیں بہت ہی ڈانٹا اور ستایا مگر ان کی رفتار میں کوئی انقلاب اور فرق نہ آیا۔

جن لوگوں کو فلاسفر اور حکیم مزاج کہا جاتا ہے ان سے بعض اوقات وہ امور سرزد ہوتے ہیں کہ بے وقوفوں اور جاہلوں سے نہیں ہوتے۔ اس وقت انگلستان کی ولایت اور دیگر حصص یورپ میں جو معاملات اور خود کشیاں وغیرہ وقوع میں آئے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ بلا شک ان خطوط متوازیہ جہالت اور عقل میں ہنوز تفاوت نہیں آیا۔ فرانس میں ایک نامور حکیم اور فلاسفر نے اس بنیاد پر خود کشی کی کہ دنیا میں ہر صبح کو وہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو گزشتہ صبح کو دیکھی تھیں اس ناچیز اور ایکساں دنیا میں رہنا ایک حکیم کے واسطے بہت ہی معیوب ہے۔ ایک حکیم کہتا ہے کہ میرا کلیجہ نکال لو تا کہ فلاں طریق سے میں نہ مروں۔ ایک فلاسفر کو یہ وہم گذرا کہ میں بلور کا ہوں ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاؤں گا۔ ایک دانا پڑھی لکھی میٹیم صاحب کو بھی اس خبط نے جان سے مارا۔ علیٰ التقریب اس اور سیکڑوں اس قسم کے واقعات ہیں یہ اس ملک اور

ان قوموں کے میں جہاں کے لوگ دوسروں کو کھلے مُٹہ نیم وحشی کہتے ہیں اور جہاں گویا عقل اور منطق اور فلسفہ کی بڑھتی ہو رہی ہے۔ یہی باتیں ہیں جن سے یہ مُسراخ ملتا ہے کہ بیچ بیچ اس دنیا کے میدان میں جہالت اور عقلمندی نیکی اور بدی خطوط متوازی کی طرح ایک ہی لین پر چلتی ہیں اور اُن کا دخل ایک ہی دل میں ہو رہا ہے نہ تو ان دونوں سے کوئی حکیم فلاسفر خالی ہے اور نہ کوئی جاہل اور بے علم۔ کوئی امید نہیں کہ جتنی کہ دنیا کی موجودہ روشنی سے اُن خطوط متوازی کی رفتار میں کوئی فرق آئے۔

تم برداشت کرو

دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کو صاف طور پر خواہ اشعاروں کنایوں میں یہ کہتی ہیں کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اُسے تم برداشت کرو چھوٹی طاقتیں اُن حکموں کو سُنتی اور اُن پر عمل کرتی ہیں جسے مساوات کا قانون یا یکساں ضابطہ کہتے ہیں وہ اس وقت تک دنیا میں مروج نہیں ہے گونا خلاق کی فلاسفی میں یہ کہا گیا ہے کہ سب یکساں اور سادی ہیں۔

لیکن دنیا کی کتاب میں اس کا عمل نہیں ہے یا تو ہو ہی نہیں سکتا اور یا کیا نہیں جاتا۔ ان مساوات کے واسطے الفاظ ضرور ہیں لیکن اُن کے واسطے عمل نہیں ہے ہر ایک اعلیٰ درجہ اور نئے درجہ والوں کو صاف کہتا ہے کہ تمہیں یہ برداشت کرنا ہو گا اگر دنیا کے ہر ایک درجے کو باجائز اعلیٰ اور اوسلے ہونے کے ترتیب وار دیکھا جائے تو اُن سب میں اس کی بواور نشان پایا جاتا ہے اور ہر ایک میں اس کے ساتھ یہ بھی آواز سنائی دیتی ہے کہ مساوات درحقیقت ہے مگر اس زور کے ساتھ یا اُس کے عمل کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اس کا باعث یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی مساوات سے درجے ٹوٹتے اور بُرائیاں نیستی کے دریا میں بہ جاتی ہیں۔ ایک شخص باوجود اس کے کہ یہ

بھی کہتا ہے کہ مساوات ضروری ہو لیکن پھر بھی یہ آواز دیتا ہے کہ تم برداشت کرو مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا اس لئے تم موزوں ہو۔ انارکسٹ فرقہ والوں کا اسی اصول سے جھگڑا اور فساد شروع ہوا ہے ان کا قول خواہ مذہب یہ ہے کہ ہم نہیں برداشت کرینگے سب کا بوجھ سب اٹھائینگے۔ مساوات قائم ہونی چاہئے یہاں تک تو وہ درست چلتے تھے لیکن ان کا یہ جھگڑا کہ سب کی امارت اور سب کی ریاست سب پر مساوی حیثیت سے تقسیم ہو جانی چاہئے ایک بیڑہ بھجھکا ہے وہ دنیا والوں سے اس کو نہیں کر سکتے اور نہ اس کا رخانہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مساوات کا خیال درست ہے مگر یہ کب ہوتا ہے اس وقت جبکہ دنیا میں مروج نہ رہیں۔ مروج اور مراتب اپنی محنتوں یا حکمت عملیوں سے یا اتفاق اسباب سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ امور خاص خاص صورتوں اور مذاق پر موقوف ہیں اور ہر ایک انسان نے ان میں حصہ لگانا ضروری ہے جو شخص ایک سفر میں پہلے چلا ہے وہ ضرور دوسرے سے پہلے پہنچے گا اب اگر اس شخص کو یہ کہا جائے کہ تم بھی پھر واپس ہو کر اس کے بعد مسافر کے ساتھ مل جاؤ تو یہ ایک مصیبت ہے اور اس کا دور اور تسلسل کبھی بند نہ ہوگا ایک مساوات سے ہمیں دوسری مساوات کی ضرورت پڑے گی جس سے معاملہ بہت دور ہو جائیگا اور وہ مطلب جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تمام عمر میں بھی حاصل نہ ہوگا۔ تم برداشت کرو کہ تم کو کبھی اس دنیا سے نہیں اڑا سکتے قدرت نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کون طاقت کس چیز اور کس بار کی برداشت کرے گی بس اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اگر یہ کہا جائے کہ تقسیم کر دیا جائے تو اس کے کچھ معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک درخت کی پتیاں اور شاخیں ہمیشہ جڑ کو کہہ سکتی ہیں کہ ہماری تم برداشت کرو گی۔

لیکن افسوس ہے کہ غریب جڑوں کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں یوں تو دونوں مساوی ہیں مگر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حال دنیا کے معاملات کا ہے۔ ہمیشہ ایک

طاقت دوسرے کو کہہ رہی ہے تم اسے برداشت کرو اور ایسا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اس اصول کے مٹانے کے لئے بڑی طاقتوں کو مٹانا خود چھوٹی طاقتوں کو معدوم کرنا ہے۔

کچھ پروا نہیں

کسی فلاسفر یا حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں آرام اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کے واسطے کیا تدبیر کرنی چاہئے فلاسفر نے جواب دیا کہ دنیا کا گھر ایک ایسا خوفناک گھر ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں پوری آزادی اور خوشی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہاں وہ لوگ جو روحانی راہوں کے سالک ہیں وہ ہمیشہ ہی خوش اور شاد رہتے ہیں۔ اور ان کی خوشی اور مسرت کی وجہ یہ ہے کہ گویا وہ دنیا سے باہر ہیں اگر وہ بھی دنیا کے تعلقات سے ولی و مجبسی رکھتے تو ان کو بھی یہ درجہ اور آزادی حاصل نہ ہوتی انہوں نے دنیا اور اس کے تعلقات کو چھوڑ دیا اور دنیا کے غم اور پابندی ان کو چھوڑ گئی جو شخص اس دنیا اور اس کے خرابات سے نفرت کرتا ہے وہ گویا آزادی کے گھر میں جا رہتا ہے۔ دنیا داروں کے واسطے اس گھر اور اس زندگی میں روز افزوں مایوسیاں اور غم ہی ہیں ان کو ہرگز آزادی نہیں مل سکتی اور نہ وہ خوش رہ سکتے ہیں ہمیشہ دام فکر اور درد میں گرفتار رہیں گے ان کی رہائی اور خلاصی کے واسطے ایک چلتا نسخہ ہے اگر اس پر دنیا دار عمل کریں تو کسی قدر رہائی مل سکتی ہے وہ نسخہ یا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک امر نیک یا بد کے وقوع پر انسان دل سے یہ کہہ دیا کریں کہ کچھ پروا نہیں اس صورت میں ان کو کسی قدر آزادی اور چین مل سکتا ہے۔

ہے تو یہ دیوانہ بہ کہنا ہے ٹھکانے کی

جیسے دنیا کی اور طاقتوں میں ایک کشش اور اثر ہوتا ہے ایسے ہی الفاظ اور جملوں میں اثر اور کشش ہے بعض الفاظ اور بعض جملے ایسے ہیں کہ ان کے اطلاق سے انسان کے

دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے حدوث سے ایک اور ہی قسم کی حالت ظاہر ہوتی ہے بعض غم اور ہم کو بڑھاتے ہیں اور بعض ان کو دور کرتے ہیں جملہ کچھ پروا نہیں ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو اکثر حالات رویہ سے رہائی بخشتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اب کیا ہوگا؟ ایسا منحوس جملہ ہے کہ جو آدمی کی زندگی وبال کر دیتا ہے۔

اس دنیا میں وہی انسان خوش اور خرم رہ سکتا ہے جو ہر ایک صدمہ اور خوشی کو لاپرواہی اور ہستہنہالی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کا یہ عمل نہیں ہے وہ ہمیشہ ناخوش اور مضطرب رہتا ہے یہ اصول اور یہ طریق عمل اس وقت اختیار کیا جاسکتا ہے جب انسان اس امر کو ذہن نشین کر لے کہ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں اور نقصوں پر تیرا دوا و فکر کرنے سے انسان کی زندگی وبال ہو جاتی ہے اور وہ نقص کبھی ظہور اور حدوث سے باز نہیں رہ سکتے جب انسان ایسی باتوں اور ایسے امور کو ذہن نشین کر لے گا تو اس کو یہ کہنے کا حوصلہ ہجائے گا کہ کچھ پروا نہیں؟

جب انسان کا یہ عمل ہو جائے گا تو اس وقت اس کی زندگی آزادی اور فرحت سے گزریگی۔ اور اس کے ساتھ یہ یقین بھی کر دو کہ جو امر ہوتا ہے وہ ضرور ہوگا اگرچہ کیسی ہی سچی اور کوشش کی جائے کبھی ٹل نہیں سکتا اور نہ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے دنیا میں تیری قوتیں ایسی ہیں جو ہونے والی طاقت کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن اخیر کو وہ ضرور ہی پسپا ہوتی ہیں پس اس اندوہ اور غم کے رفع کرنے کے لئے کہ جو اس پسپائی اور سکستے ہونے کا یہ کہنا ایک چلتا نسخہ ہے کہ کچھ پروا نہیں اگر بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ اب کیا ہوگا تو یقیناً زندگی انسان اپنے آپ پر ہی وبال ہو جائیگی۔ کچھ پروا نہیں کہ کراؤ و تداویر کا کرنا نامناسب اور ناجائز نہیں سچی اور تدبیر کا سلسلہ بھی برابر جاری رہیگا اور ہر ایک صدمہ اور خوشی پر کہتے جاؤ کہ کچھ پروا نہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی عیش اور عشرت سے گزرے تو بھولے سے بھی کسی صدمہ پر نہ کہو کہ اب کیا ہوگا یہ وہ جملہ ہے جو

تمہاری زندگی کو خود تم پر ہی زہر کر دیگا اور تم جیتے ہی جی ہمیشہ کے واسطے مرنے جاؤ گے۔
 دوستو یہ کلمہ کبھی زبان سے نہ نکالو۔ تدبیر۔ تجویز۔ تردد۔ فکر حوصلہ کے ساتھ کئے جاؤ
 مگر ساتھ ہی اس کے ظہور نتائج پر کتنے جاؤ کہ کچھ پروا نہیں اگر تمہارا یہ عمل ہو جائیگا تو
 بقول اس فلاسفر کے تمہیں کبھی بھی زندگی زہر اور تلخ معلوم نہ دیگی۔ یہ چند روزہ زندگی
 اس حالت میں عذگی اور خوشی سے گزر سکتی ہے کہ جب اُسے لاپرواہی کے خیال سے گزار
 دیا جائے اگر نشیب و فراز کو دل میں جکدے لو گے تو بس تمہارا خاتمہ ہو چکا۔

شرم اور بے شرمی

حکیموں نے کہا ہے۔ الحیاء من الایمان یعنی کہتے ہیں جس میں شرم نہیں وہ انسان
 نہیں بعض کہتے ہیں حیا انسانیت کا اعلیٰ خاصہ ہے جو شخص شرم نہیں رکھتا وہ انسانی
 جماعت میں عزت اور توقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہر ایک ملک اور ہر ایک فرقہ اور
 ہر ایک مذہب میں حیا اور شرم کو انسانیت کا لازمہ اور خاصہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر زور دیا
 جاتا ہے کہ ضرور شرم اور حیا کی اعلیٰ خصلت پیدا کرنی چاہئے۔
 اخلاقی اور مذہبی کتابوں میں اس پر بہت سی تقریریں کی گئی ہیں شرم کے مقابلہ
 میں بے شرمی اور بے حیائی ہے اس کی نسبت عموماً یہ رائے ہے کہ ہرگز انسان میں یہ
 مادہ اور خصلت نہیں ہونی چاہئے جس انسان کی ذات میں یہ مادہ ہے وہ انسان
 نہیں ہے بلکہ حیوان لا یعقل ہے۔ اس کے لئے نہ تو کوئی عزت ہے اور نہ کوئی وقار وہ
 حیوانوں سے بھی بدتر دیکھا جاتا ہے اور اس کی نسبت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ
 بے شرم اور بے حیا ہے۔

ایک فلاسفر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے یا طاقت کے دو پہلو ہوتے ہیں
 ایک بڑا اور ایک اچھا۔ ایک اچھی شے میں سے بُرائی بھی بعض وقت استعمال کے

خیال سے نکل آتی ہے اور کبھی اس اصول سے نیکی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خیال پر شرم اگرچہ ایک اچھی خصلت ہے اور یہ ہر ایک انسان میں ضرور ہونی چاہئے مگر اس کے مقابلہ میں بے شرمی ہی شرم کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اگر اس حالت خاص میں شرم کی جائے تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے اور انسان زک اٹھاتا ہے بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول ہیں جو بقضائے شرم و حیا ضرور قبول کرنے پڑتے ہیں اور ان کے اقبال سے انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان و زریان اٹھانا پڑتا ہے اگر اس وقت انسان شرم اور حیا کو نہ چھوڑے تو اس کی نا سمجھی ہے گالی اور دشنام اگرچہ فی نفسہ بُری شے ہے لیکن بعض وقت میں ایک مفید ذریعہ ثابت ہوتا ہے +

بعض معاملات اس قسم کے ہیں کہ انسان شرم اور حیا سے ان میں سخت شکست اور زک اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے یا دیگر حقوق و واجبی میں صورت انقلاب یا برائی پیدا ہوتی ہے ایسے وقت میں انسان کو کلید شرم سے کام نہیں لینا چاہئے بلکہ کلوچ بے شرمی سے۔ صد ہا معاملات لوگ ہاتھ سے دئے بیٹھے ہیں لیکن بے شرمی ان سب کو ایک ہی دم میں دائرہ حفاظت میں لے آتی ہے اور ان کو اپنا کر لیتی ہے +

ایک انسان جو اپنی طبیعت میں غاصب اور جابر ہے دوسروں کے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے اور ہم شرم سے خاموشی کے ساتھ یہ تماشہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم میں تھوڑی سی بھی بے شرمی آکر اُسے مانع ہوگی تو سارا طہم کھیل کی طرح ٹوٹ جائیگا +

لوگوں نے شرم اور حیا کے معنوں میں بہت سی طاقتوں کا خون کر دیا ہے بعض لوگ یہاں تک شرم کے منقید اور پابند ہوتے ہیں کہ ان کے خیالات میں دوسرے کے سامنے اُسکھٹک اٹھانا بے شرمی ہے۔ یہ ایک بُری دلی ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے جس وقت انسان ایک صحت مند نقصان کو اٹھاتے اٹھاتے عاجز اور تنگ آ جاتا ہے اس وقت اس طاقت سے کام لینا پڑتا ہے مگر عام سائنس کی رائے عام خیالات اور اصولوں سے ہوتی ہے۔ اس میں خصوصیات کا لحاظ نہیں ہوتا

یہ معاملہ خاص ہے اگر کوئی صورت نقصان رساں ہے تو کیوں نہیں اس کا دفعہ کیا جاتا
ایسا کرنا واقعی شرم کو توڑنا نہیں بلکہ شرم کے معنوں کو وسیع کرنا ہے ہمیشہ ملائمت اور شرم
ہی انسان کو کام نہیں دے سکتی غصہ اور ترش روئی بھی کسی غرض سے دنیا میں تشریف
لائی ہیں ان سے بھی انسان کو موقع پر کام لینا مناسب اور ضروری ہے۔ اگر انسان کو شرم
اور حیا سے کام لینا چاہئے تو بعض حالتوں میں بے شرمی سے (جو درحقیقت بے شرمی نہیں
ہے بلکہ خود حفاظتی اور ذاتی بچاؤ اور آخری جواب اور ایک ضروری دفعیہ ہے) بھی ضرور
ہی کام لینا چاہئے اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو دنیا کے پرفطرت بازار میں وہ لٹ جائیگا اور
وہ ہمیشہ گھٹائے میں ہی رہیگا۔ اگر اس دنیا میں تم آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اس مصرع
پر عمل کرو: ع

درشتی و نرمی بہم در بست

اولو العزمی

جھیل گوبنا کے تذکرے میں یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو ایسے
نورات اور سائنات دیکھنے اور ان پر غور کرنے کی اولو العزمی یا شوق نہیں ہے اگر امریکا
کا ملک ہوتا تو ہزاروں لوگ اس موقع پر اکٹھے ہوتے اور سہولت کی غرض سے سب رشتا
ریل بھی جاری کی جاتی۔ انگریزی اخبار کے کار سپانڈنٹ کا یہ خیال بہت درست اور قابل
تعریف ہے بیشک اگر ملک امریکا یا یورپ کے کسی دوسرے حصے میں ایسا واقعہ اور حادثہ
قریب الوقع ہوتا تو ہزاروں مخلوق سیکڑوں روپیہ صرف کر کے بھی جوق درجوق موجود ہوتے
سیاح لوگ سیاحت کے روز پر بحث کرتے اور دیگر عالم و فاضل علمی نکات کی چھان بین
کر کے ملک اور قوم کو بے بہا نفع پہنچاتے اور ایسی ہی ہمتوں اور شوقوں سے اہل یورپ نے
من مانگی مرادیں پائی ہیں کہتے ہیں کہ ہمت کے پاؤں بڑے طاقت دار اور لمبے ہوتے ہیں

اور وہ بہت دور تک چل پھر کر سکتے ہیں درحقیقت یہ راست اور درست ہے ہمیشہ کے آگے بہت سی مشکلات آسان ہیں +

لیکن ہمارے ہندوستان میں ایک مثل مشہور ہے جس کی کوٹھی میں واسے اُسکے کھلے بھی سیائے۔ مونی کی تمام ہمتوں اور تمام اولوالعزمیوں کا زیادہ تعلق زر سے ہے یہاں سمجھ میں جب ہندوستانیوں کو پیٹ کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں ملتی تو ان کو ایسی ہمتوں اور اولوالعزمیوں سے کیا سروکار ہندوستانی غریب گوہنا جھیل کا اگر ارادہ کرے گا تو اُس کی عورت اور بال بچے ضرور اس سے کہیں گے کہ تم جو روپیہ اور زراں میں صرف کرتے ہو ہم اُن کی روٹیاں ہی نہ کھا ئینگے +

انہیں نقصوں کے باعث ہندوستان کی سرزمین میں اولوالعزمیاں نہیں پیدا ہوتیں اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ہندوستان کے لوگوں میں غریبی اور فلاکت کو عموماً غفلت سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی فکر اور مزید تردد کے گزارہ کرتے ہیں ورنہ عموماً حالت پتلی ہے ہم سے سوال کیا جائیگا کہ اس غریبی اور عام فلاکت کا کیا باعث ہے کیا وہی اولوالعزمی ہونے کا موجب تو نہیں ہے ہم جواب میں کہیں گے کہ کسی قدر نیچی سچ ہے کیونکہ ہندوستانیوں کی طبائع میں اس سستی اور کاہلی بھی بہت ہو گئی ہے اور اُن کے رگ وریشہ میں خون کے دورے کے بجائے محض پانی کا دورہ ہوتا ہے مگر اس کا باعث بھی اگر ڈھونڈو گے تو وہی فلاکت نکلیگی جو فکر اخراجات سے مالی حالتوں کو روز بروز کمزور کر رہی ہے +

تعلیم عام سے اگرچہ ایک فائدہ بھی ہوا مگر ویسی صنعتوں کی کساو بازی اور بیرونی صنایعوں کی عام مانگ نے ملک کی حالت میں بہت کچھ انقلاب پیدا کر دیا ہے ہر ایک ملک میں وہ حصہ بہت ہوتا ہے جن کی حالت عام اور متوسط ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان میں ان حالت والوں کو دیکھا جائے تو صاف طور پر نتیجہ نکلیگا کہ ان لوگوں کی حالت

مت سے قابل اطمینان نہیں ہے۔ ہم اس امر کو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے چند گھرانے درست حالت میں ہیں اور ان کو ایک قسم کی ثروت اور برکت حاصل ہے مگر ان چند گھرانے سے عمومیت تو حاصل نہیں۔

اگر ایک ہزار کی آبادی میں صرف چار گھروں میں رات کے وقت دیے جلتے ہوں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ ساری آبادی یا تمام گھروں میں روشنی تھی اور نہ یہ قسورے دیا جائیگا کہ اس محدود روشنی سے تمام گاؤں والوں کو اُجالا حاصل تھا۔ یہی حال ہندوستان کا ہے جب اس غریب ملک کا یہ حال ہو تو پھر ان میں ایسی تفریحی اور لوازمات اور ممتنع کیونکر پیدا ہو سکتی ہیں اور غریبوں کو تو پیٹ کا رونا پڑا ہے اور وہ اس سے خلاصی اور رہائی پائیں تو ان تفریحات میں مصروف ہوں دراصل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی عام مخلوق اس وقت خود فدا کن کا تماشا بن رہی ہے دوسرے ملک کے لوگوں کو اولوالعزمی کے ان کا درد ناک نظارہ حاصل کرنا چاہئے۔ ہاں چند خوشحال لوگوں پر ضرور افسوس کرواؤں گا کہ بھی باوجود فراغت کے ایسی باتوں اور دلچسپ نظاروں کا خیال اور شوق نہیں۔

غریبی اور بیوقوفی

ایک فلاسفر کا مقولہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو غریب ہے۔ ایک دوسرا فلاسفر کہتا ہے غریبی بیوقوفی اور دیوانگی کی ماں ہے۔ اگر ہم ان مقولوں کے ساتھ دنیا کی چال اور روش دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ان میں صداقت کی روح ہے اس دنیا میں جو شخص غریب اور فلاکت زدہ ہے وہ حقیقت تمام بدیاں اور تمام بیوقوفیاں اُسی کے حصہ میں آجاتی ہیں خدائی قانون اور آسمانی ضابطوں یا آسمانی صحیفوں کی ہدایتوں کو جُدا رکھ کر اگر انسانی قانون اور برتاؤ کو دیکھا جائے تو ان واقعات کی تصدیق اور تائید ہوتی ہے۔

دنیا والوں نے تمام بیوقوفیوں اور بدیوں کو انسانوں میں نسبتاً تقسیم کر دیا ہے اور ان بدیوں اور حماقتوں کی تعریف اور ذم بھی نسبتی طور پر کی جاتی ہے۔ دُنیا کے میدان میں ایک بیوقوفی اور ایک بدی نسبتاً ایک مشغلہ ہے اور عمدہ کام بھی ہے اگر زید کی نسبت سے ایک کام یا ایک حرکت بدی ہے تو بکر کی نسبت سے وہی حرکت محمود ہے یہ قانون زیادہ تر غریبوں اور مفلوک الحال لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور خصوصاً ان جماعتوں پر جو زمانے کی گردش میں آگئی ہیں +

جہاں غریبی اور فلاکت آئی وہاں اُس کے ساتھ ہی بیوقوفی اور بدی بھی آگئی۔ اصل میں غریبی کے ساتھ ہی تمام نیکیاں بدی کے قالب میں منتقل ہو جاتی ہیں غریب بُرے اور غریب ہاتھ کی ہر ایک بات اور ہر ایک حرکت قدر اور عزت کے قابل نہیں سمجھی جاتی اگرچہ مذہب نے مسکینوں اور غریبوں کو خدا کی بادشاہت کا اعلیٰ ممبر قرار دیا ہے مگر دُنیا میں اُس کے برعکس ہے۔ دُنیا میں یہ جماعت سب سے اسفل درجوں میں بیوقوف اور بد قرار دی جاتی ہے +

شاید یہی وجہ تھی کہ ایک حکیم نے یہ رائے دی تھی کہ دُنیا میں غریب کو نہیں دینا چاہئے کیونکہ دُنیا اُس کو پسند نہیں کرتی اور نہ وہ دُنیا کے واسطے موزوں ہے واقعی یہ رائے بہت ہی درست ہے مگر غریبوں کی یہ بھی بیوقوفی ہے کہ ان کو مرنا ہی نہیں سوجھتا کیونکہ ان کی سمجھ ایسی محدود ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اپنے واسطے بخوبی فیصلہ نہیں کر سکتے مرنے کا فیصلہ بھی تو کسی قدر دور خیال کو چاہتا ہے مسودہ ان میں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام ایک غریب کے ہاتھوں میں بیوقوفی ہے وہی کام ایک دولت مند اور صاحب ثروت یا صاحب اقتدار کے ہاتھوں میں نہ تو کوئی بدی ہے اور نہ بیوقوفی قمار بازی ایک غریب کے واسطے بُرے معنوں میں ہے لیکن یہی شغل ایک دولت مند کے ہاتھ میں ایک دلچسپ شغل اور دل لگی ہے۔ شکار سے غریب آوارہ گرد قرار دیا

جائیگا لیکن ایک دو متمند کے لئے ایک مفید صحت شغل ہے +

غریبوں کے واسطے ناچ اور تماشا زہر ہے لیکن امیروں کے لئے نعمت اور نانی ہے۔ اگر غریب جھوٹ بولے تو وہ ایک جرم ہے لیکن اگر ایک صاحب مقدرت ایسا کرے تو وہ ایک حکمت عملی ہوگی +

خلاصہ یہ ہے کہ اس بازار دنیا میں غریب کی قیمت کچھ نہیں اگر اس کو اس میں کٹی فخر اور وقعت ہے تو یہ کہ وہ ایک بیوقوف غریب ہے حضرت شیخ نے کہا تھا کہ میں بیوں کے واسطے ہوں لیکن زمانہ یہ کہتا ہے کہ غریب اس دنیا کے واسطے نہیں ہیں اگر انکی کوئی ضرورت ہوگی تو اسی دنیا میں ہوگی جو مرنے کے بعد آتی ہے شاید حضرت شیخ کا مطلب اس فقرے سے یہ ہو کہ میں وہاں غریبوں کے واسطے ہوں گا۔ اس دنیا میں نہیں +

ہمیں یہ افسوس کرنا ضروری ہے کہ جو مذہب اس دنیا یا امیروں کے اکھاڑے میں حقیر گئے جاتے ہیں انہیں کے رشتوں سے یہاں کے امیروں کا شیرازہ بندھا ہے اور وہی اس جماعت کو قیمت قرار دیتے ہیں ان کا یہ اسند لال اور یہ ساوک واقعی ٹھیک ہے ہمیشہ چند روز جلد بندھوانے والے نسبت جلد ساز کے دنیا میں عزیز اور موقر ہوتے ہیں گو یہاں کے غریبوں اور مفلسوں نے امیروں اور دو متمندوں کی اجازت کی شیرازہ بندی کی ہے مگر ان کو کوئی عزت اور رتبہ حاصل نہیں ہے +

دنیا میں جو دیوار گرتی ہے اسی پر سے رہبر و گزرتے ہیں بعض مل چلے تو یوں ہی کہ اٹھتے ہیں کہ خدا ہی انہیں لوگوں کو مارتا ہے جو پہلے سے ہی مر رہے ہیں گو ہم اسکے قائل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ یہ قول ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی اعلیٰ ناکامیوں کا اثر ہے جو انہیں عمر میں اٹھانی پڑیں بہر حال یہ مقولہ درست ہے کہ غریب کے واسطے دنیا کا میدان تنگ ہے +

رد سوال

جیسی دنیا کی اور صورتیں یکساں نہیں ہیں ایسی ہی انسانوں کی حالت بھی یکساں نہیں ہے کوئی غریب ہے اور کوئی امیر کوئی دولت مند اور کوئی فقیر۔ جو امیر ہیں انہیں عیش و ثروت اور مارت کے اپنی نگاہوں میں سب لوگ خوش حال ہی دکھائی دیتے ہیں اور جو فقیر ہیں انہیں اپنا فقر تو ہر آن نظر آتا ہے مگر وہ امیروں کو بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔

افلاس ایک ایسی بلا ہے جو آتی تو مختلف راہوں سے ہے لیکن گزر اس کا ایک ہی طرز و طریقہ سے ہوتا ہے جو لوگ مغلوک الحال ہیں وہ دراصل نیم پاگل اور نیم ہوش انسان ہیں۔ افلاس ایک ایسی منحوس آفت ہے کہ وہ اس نشیب و فراز کو جو کہ ہر وقت انسان کو یاد رہنا چاہئے پہلے ہی ہاتھ مار کر باہر کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی آخری حالت باوجود ایک استقامت اور استقلال کے احتیاج کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور انہیں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم اور روک نہیں ہوتی اگر اس وقت یا حالت کو کہ جب وہ اوروں کے روبرو ہے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں دیکھیں تو پتہ لگ جائیگا کہ دراصل وہ لوگ مرنے سے پہلے مر گئے ہوتے۔ اس میں کیا شک ہے کہ ان کا سوال کرنا عجیب حالت میں ہوتا ہے ایسے وقت اگر ان کی تذلیل اور تردید کی جائے تو ان کی دلی حالت کو خدا کے سوا اور کون اندازہ کر سکتا ہے اور کون جان سکتا ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہے جو لوگ امیر اور صاحب ثروت ہیں ان کی مروت یا سخا کا ہمیشہ یہ تقاضا ہونا چاہئے کہ ایسے سوالات کے پورا کرنے پر متوجہ ہوں اور اگر وہ حالات کے تقاضے سے پورا نہ کر سکیں تو سلا متی اور نرمی و ملائمت سے جواب دیکر مثال دیں سختی سے پیش آکر ان شکستہ دلوں کے نصیب پر اور بھی بجلی نہ گرائیں ان کو ایسے موقع پر حضرت حالی صاحب کے اشعار

ذیل پر عمل کرنا زیبا ہے۔

یہ سچ ہے کہ مانگنا خطا ہے نہ صواب۔
زیبا نہیں سائل پہ مگر قدر و عتاب
پتہ تر ہے ہزار بار اسے دوں ہمت
سائل کے سوال سے تراخ جواب

قانون اور اخلاق

یہ خیال غلط ہے کہ کسی حکومت کا ملکی قانون رعایا کے لوگوں اور جماعتوں کو اخلاق اور تہذیب سکھاتا ہے ہرگز کسی قانون کی یہ علت اور یہ غرض نہیں کہ وہ رعایا اور جماعتوں کو اخلاق کی تعلیم کرے کوئی قانون ملک میں اس غرض سے شائع نہیں کیا جاتا کہ اس ڈیوٹی کو اپنے ذمہ سے جو لوگ اس امر کے امیدوار ہیں کہ اُن کے اخلاق کو قانون درست کرے گا وہ ایک سخت غلطی پر ہیں۔ قانون سے نہ تو کوئی قوم درست ہو سکتی ہے اور نہ کوئی انسان۔ قانون کا اجرا محض ملک گیروں کی جانب سے حکومت کے احکام کی پیروی ہوتا ہے نہ کہ رعایا کی اخلاقی کمزوریوں کی خاطر۔ قانون ارتکاب یا اقدام جہرام کی صورت میں جو مجرموں کو سزا دیتا ہے وہ اس غرض سے نہیں کہ اُن کے اخلاق اور خصلت درست ہوں۔ بلکہ اس غرض سے کہ ملک میں امن رہے اور ہر ایک شخص آزادی سے رہ کر بسر کرے۔ ہر ایک قوم کی حالت اُس وقت درست ہوتی ہے جب خود قوم کے لوگ اپنے اپنے اخلاق کی اصلاح اور درستی کریں جب تک خود ایک قوم میں فلاح اور سوشل ریفرم کا مادہ حرکت نہ کرے گا تب تک حکومت کی دست اندازی اور دخل سے ایسی اصلاحات کی توقع یا امید رکھنا عقلمندی اور دور اندیشی سے سراسر بے بیہوشی ہے۔

قانون میں بیشتر بقیہ بنائے گئے کار
حاشا کہ ہوا نہ نظم عالم کا مدار

جو ٹیک ہیں ان کو نہیں حاجت انکی
اور یہ نہیں بنتے نیکان بٹے ہمار

بلکہ اگر غور کی نگاہوں سے دیکھو گے تو معلوم ہو جائیگا کہ ہر ایک ملکی قانون ایک

طرح کی روکیں اور داؤ فریب کو ترقی دیتا ہے جب مجرموں کو قانونی مزاحمتوں کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی سوجھبٹی ہے تو وہ وسائل جائز و ناجائز کے کام میں لانے سے کبھی بھی نہیں چوکتے۔ ہر ایک قسم کے فریب اور حیلہ و غدر کو کام میں لا کر عدالتوں کے پنجے سے رہائی کی کوشش کرتے ہیں کیا اس وقت ہندوستان کی قومیں قانون سے درست ہو سکتی ہیں۔ کبھی نہیں قومی اصلاحوں اور مساعی سے پیرا دل سکتی ہے۔

جماعت

دُنیا کا میدان ایک ایسا وسیع میدان ہے کہ اُس پر جہاں تک نظر کی جائے نئی نئی باتیں اور نئی نئی حقیقتیں ہی دکھائی دیتی ہیں انسانوں کی نگاہیں اگرچہ بہت وسیع نہیں لیکن قدرتی مختصرات اور عجائبات بھی اس قدر کثیر اور بلیغ ہیں کہ اُن کا شمار اور احصا بھی مشکل ہے ہزاروں شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سرعت اور جرات کے ساتھ اس قدرتی میدان کو لمبے لمبے ڈگوں سے ناپنا چاہا مگر جب وہ تھک کر رہ گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ میدان کا ایک گوشہ بھی پیمائش نہیں ہوا۔ اس میدان میں ہزاروں ہی مختلف رنگ اور قسم کی جھبھوٹیاں دکھائی دیتی ہیں اگرچہ ہم انہیں دور سے بلے باد اور ویران سمجھتے ہیں مگر دراصل اُن میں بھی آبادی ہوتی ہے قدرت کا انتظام ایسا سلیس اور پُر معنی ہے کہ انسان نے درحقیقت اُس کو اب تک نہیں سمجھا اور نہ اُسے پورے طور پر وہ سمجھ سکتا ہے۔

دُنیا کا انتظام اور سلسلہ ایک دوسرے سے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ گویا اُن میں قدرتی جماعت بندی ہے اگرچہ ہم ظاہر میں ایک دوسری طاقتوں کو ایک دوسرے سے جُڑا خیال کرتے ہیں مگر دراصل اُن کا شیرازہ ایک ہے۔ دُنیا میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اکیلا اور تنہا ہو۔ دُنیا میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس کا شیدا ایک ہی شخص ہو۔

دنیا میں کوئی ایسی بدی اور بُرائی نہیں جو تنہا ہو جس طرح ایک سبزی فروش کی ٹوکری کی سبزی کا ہر ایک شخص خریدار اور آرزو مند ہے اسی طرح ہر دنیا کی ہر ایک بات اور ہر ایک امر کے خریدار جماعت بندی کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ کوئی کیسا ہی جدید نیال کیوں نہ پیدا کیا جائے اور وہ اپنی جدت سے کیسا ہی قابل نفرت ہو لیکن اگر شخص کی جائے تو ہمیں معلوم ہو جائیگا کہ وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اُس کی بھی ایک جماعت ہے۔

قدرت نے ایسی کشش رکھی ہے کہ کسی طاقت اور کسی چیز کو اکیلا نہیں چھوڑتی ہر ایک سلسلہ میں ایک جماعت بندی ہے اگر دنیا کے میدان میں خدا کے ماننے والوں کی جماعت ہے تو دہریوں کا بھی ایک گروہ ہے اگر نیکی کے بادلوں کی ایک جماعت ہے تو بدی کے پرستاروں کی بھی ایک جماعت اور گروہ موجود ہے کوئی صورت اور کوئی خیال لے لو تمہیں خود بخود ہی پتہ چل جائیگا کہ اس میدان میں اکیلے چھوڑے کوئی نہیں۔ سب چھوڑیاں ایک قطار اور ایک سلسلہ میں ہیں ہر ایک آبادی کے لئے ایک سلسلہ اور ایک قطار ہے یہی سبب ہے کہ دنیا کے میدان یا گلزار سے ان مختلف رنگ و بو کا قلع قمع نہیں ہوتا۔ اگر ایک خیال ہو تو اُس کو زور یا تدبیر سے عالم نیستی میں لایا جاسکتا ہے لیکن اگر ایک زمانہ میں اس کے اجراء موجود ہوں تو پھر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اچھی جماعت اگرچہ دنیا کی سر زمین میں باڈاری اور استقامت حاصل کرتی ہے لیکن بری بھی ان برکتوں سے محروم نہیں ہوتی۔

یورپ میں فرقہ انارکسٹ یا نہلسٹ کا وجود گو ایک بڑے درجہ کا خراب فرقہ ہے لیکن دیکھ لو ان کی بھی ایک کثیر جماعت ہے اور وہ تقریباً یورپ کے ہر ایک حصہ میں پھیل گئی ہے۔ اگرچہ فرانس گورنمنٹ ان کو جبر سے دور کرنا چاہتی ہے لیکن قدرتی عملوں کے نشاںوں سے پایا جاتا ہے کہ ایسا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کے اجزاء ہر ایک میں موجود ہونگے ہاں ان کا زور بند ہو سکتا ہے لیکن واقعی بربادی قیامت کو ہی ہوگی۔

اس عجیب قدرتی جماعت بندی سے انسانوں کو یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے اپنے کاروبار میں بے غل و غش مصروف رہتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی ایک اطمینان اور تسکین دہتی ہے کوئی شخص جب عدالت کے کمرے سے قید ہو کر جیل کو چلا تو بہت رویا اور اس نے عدالت کے کمروں میں صرف اپنے آپ کو اس صفت سے منصف پایا جب وہ جیل کے احاطہ میں گیا اور وہاں جا کر ہزاروں میں اپنے نئے نئے اُس حالت میں دیکھا تو بہت ہنسنا اور کہا کہ میں ہی اس سلسلہ میں نہیں ہوں میری بھی ایک جماعت ہے ۔

سچ ہے دنیا کی بُری بھلی طاقتوں کا قیام صرف سہائے پر ہی ہے اگر انسان کو سہارا نہ ہو تو وہ کیونکر جی سکتا ہے ۔ پس ہی اصول جماعت بندی کا ہے ۔

ایک عمدہ نام

رفتگی بہ بزمِ غیر کو نامی نورفت ناموس صدقیہ بیک خامی نورفت
 اکنوں اگر فرشتہ نگو گویدت چہ سود در شہرہ حکایت بدنامی نورفت

ایک کہاوت ہے کہ انسان عمدہ نام سالوں کے بعد پیدا کرتا ہے اور ایک منٹ میں کھودیتا ہے ۔

واقعی اگر غور کی جائے تو یہ کہاوت درست اور صحیح ہے عمدہ نام اور عزت کا پیدا کرنا ایسا ہے جیسے ایک عالیشان محل کا بنانا ایک عالیشان محل بُری لاگت اور محنتوں اور جانکاحی سے بنتا ہے لیکن اگر اُسے سہارا کرنا چاہیں تو ایک ہی دم میں سہارا ہو کر نابود ہو جاتا ہے ۔ یہی حال بینک نامی اور عزت کا ہے یہ بینک نامی ہزاروں جھگڑوں اور خرخشوں کے بعد پیدا ہوتی ہے اور ایک دم میں خراب اور بتر ہو جاتی ہے ۔

ایک حکیم کہتا ہے کہ زندگی تک انسان کی عزت اور اعزاز ایک شیشہ ہے جہاں اُسے ٹھیس لگی بس ٹوٹا صرف وہی نہیں ٹوٹتا بلکہ اگلی پشتوں کو بھی زد پہنچاتا ہے ۔

اعمال ہی سے عزت اور نام بنتا ہے اور اعمال ہی سے بچتا ہے بمصداق اس کے جس پانی میں جہاز تیرتا ہے اُسی میں ڈوبتا ہے۔ ترقی اور تنزل کے واسطے اعمال ہی ہتھیار ہیں زیادہ اعمال کی عمدگی اور غیر عمدگی کا مدار صحبت پر ہے نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بدیدہ اگر عمدہ نام پیدا کرنا چاہتے ہو تو نیک صحبتوں میں رہ کر نیک اعمال پیدا کرو۔

اگر نیک نامی سے بدنامی کا دھبہ لگ جائے تو پھر وہ مٹتا نہیں اور نیکی کہیں دور جا کر حاصل ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ پھر انسان پر وہ موقع آئے یا نہ آئے کوشش کرو کہ جو ایک دفعہ عمدہ نام حاصل ہو چکا ہے وہ انہیں زندگی تک قائم رہے تو پھر کوئی خوف نہیں ورنہ اس دنیا میں شعیس کا ڈر بھی رہتا ہے۔

راز اور آزادی

ہر ایک شخص بجائے خود اپنی حفاظت کرتا ہے حکومتیں اور بادشاہ دوسرے بادشاہوں اور حکومتوں سے حفاظت اور بچاؤ کرتے ہیں اور ہر ایک انسان دوسرے فرد انسان سے ذاتی حفاظت کرتا ہے اس حفاظت کو دوسرے لفظوں اور دوسرے معنوں میں انسان کی شخصی آزادی کہہ سکتے ہیں ہر ایک انسان اور ہر ایک ذات کے واسطے اپنی زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ حصہ جو دوسروں میں پیش کرنے کے قابل ہے اور ایک وہ جو اپنی ہی ذات سے مخصوص ہے۔ انسان اپنے واسطے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں کرتا ہے جو گویا اس کی محافظ اور نگراں ہیں ایسی باتوں کو انسان کا راز کہا جاتا ہے۔ داناؤں نے کہا ہے کہ انسان پر راز کا مخفی رکھنا از حد ضروری ہے اگر وہ راز کو کھول دیگا تو گویا اس نے اپنی آزادی کو کھو دیا جو شخص اس بات کو جو بھی اظہار کے قابل نہیں عام طور پر ظاہر کر دیتا ہے وہ اپنی آزادی پر حملہ کرتا ہے۔ اگر انسان ایسا

کے تو اسے ثابت ہو جاوے گا۔ کہ واقعی راز کا اظہار اپنی آزادی کو گزند پہنچاتا ہے۔ جو امر ہمارے حق میں بصورت اخفا کے مفید ہے اگر ہم اُس کو ظاہر کر دینگے تو اس سے دوسرے لوگوں کو ایک علم ہو جائیگا اور اس سے ہم اپنی حفاظت کو جو آزادی کے ساتھ ہے کھو بیٹھیں گے اگرچہ خاص لوگوں کے پاس ایسے رازوں کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے لیکن عام اظہار سے وہ اظہار مراد ہے کہ جو ناجائز طور پر کیا جاتا ہے ۛ

انسان آسانی سے خیال کر سکتا ہے کہ جب تک اُس نے اسرار کو قابو اور حفاظت میں رکھا ہے تب تک وہ آزاد ہے لیکن جوں ہی اُس نے وہ اظہار کیا اُس کی آزادی میں ایک بین فرق اور انقلاب پیدا ہو گیا یا تو وہ آزادی سے پھرتا تھا اور یا لگا چھپا پھرتا ہے۔ اگر تم اپنی آزادی کھونا چاہتے ہو تو راز کو اظہار کرو اور اگر آزاد رہنا چاہتے ہو تو راز کی حفاظت کرو ۛ

اپنی پہلی حالت

چنانچہ نماں چہناں نیز ہم نخواہ ماند

ایک حکیم کہتا ہے کیا تم اپنی پہلی حالت پر غور نہیں کرتے۔ جو لوگ خدا پرست اور مومن ہیں وہ اس فقرہ کو اُن اعلیٰ معنوں میں لے جاتے ہیں کہ انسان کو ہر ایک وقت میں اُس ابتدائی اور محض و وحال پر غور کرنا چاہئے جو اُسے تولد سے بیشتر گویا پشت پر میں حاصل تھی اُس سے اس کو پتہ لگ جائیگا کہ وہ درحقیقت کیا تھا اور اب اس کے چند انتقالات کے بعد کیا حالت اور صورت ہو گئی ہے دنیا داروں اور اخلاقی پرستاروں نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی پسینی پر نظر رکھنی لازم ہے ہر ایک انسان خواہ جبری ہو اور خواہ صبیح امارت اور ریاست رکھتا ہو ایک پست حالت سے عروج اختیار کرتا ہے پہلی حالت اس کی وہ نہیں ہوتی جسے عروج کہا جاتا ہے اگرچہ ایک بادشاہ اور ڈیوک باپ کی جگہ لیتا ہے مگر پچھلی

اس کے واسطے وہ باپ کا درجہ اور باپ کی امارت بنسبت پہلی حالت کے ایک خاص ترقی ہے اور اس ترقی کے مقابلہ میں گویا پہلا حال نسبتاً اُس کے واسطے پستی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور صورتوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ہر پستی اور بلندی میں ایک نسبت اور ایک درجہ ہے۔ حکیم کے قول کا مدعا یہ ہے کہ خواہ کسی قسم کی پہلی حالت سے انسان ایک دوسری عمدہ حالت حاصل کرے اُسے وہ پہلی حالت ضرور ہی زیر نظر رکھنی لازم ہے یہ حالت ابتدائی اس واسطے نہیں یا دلائل جاتی کہ اس سے انسان کو اپنی ترقیات کے دیکھنے اور انہیں تمیز دینے کا موقع ملے بلکہ اس واسطے کہ انسان کو اس بات کا علم رہے کہ ہر ایک حالت کے بعد اور حالت بھی ہے اگر وہ پہلی حالت نہیں ہی تو یقین کر لینا چاہئے کہ کسی صورت میں دوسری حالت بھی نہ رہیگی۔ اس سے انسان کو ترقی اور عروج کی حالت میں یہ عمدہ سبق ملتا رہیگا کہ اس کی دماغی قوتوں میں غرور اور تکبر اور رعونت کی نامبارک روح حلول نہیں کیگی اور اس کا دل اور دماغ ایک صحیح حالت میں رہیگا۔

اکثر انسانوں نے عروج اور ترقیات کی ڈگری حاصل کی مگر بعد کو رعونت اور تکبر میں غرق ہو کر انہیں ایسی پستی اور مذمت دیکھنی پڑی کہ الا مان اگر ایک شخص کا سیاہ دماغ کسی دواسے سفید ہو جائے تو ضرور ہے کہ وہ نائل شدہ سیاہی کو بھی یاد رکھے اگر اس سیاہی کو یاد نہیں رکھیں گے تو وہ سیاہ ردوں کو ضرور تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے جو اُس کے لئے ایک عجب آمیز خیال ہو گا۔ بہت سے امیر کیوں بد دماغ اور خراب طبیعت ہو جاتے ہیں اس واسطے کہ وہ اپنے کاموں کا دورانِ دیشی سے موازنہ نہیں کرتے جب انہیں ترقی اور بلندی ملتی ہے تو گویا وہ اُس کو باپا آدم سے خیال کر کے اپنا پدری ورثہ سمجھتے ہیں یہ دیوانگی اُن کو برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں میں جا پھنساتی ہے اُن کی بند اور متکبر نظروں میں دوسرے لوگ کیڑے کوٹے اور بیچ دپوچ معلوم ہوتے ہیں یہ طریق عمل اُن کا اُن کو دنیا کے بازار میں چند روز گراں شمار کر کے آخر کو ایسا سبک اور ارزاں دکھاتا ہے کہ انہیں خود ہی اپنے فقر اور عزت کا نرخ معلوم

ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دلوں میں خیال کرتے اور سوچتے ہیں کہ دراصل ان کے خیالات اور بلند پروازیاں محض چند روزہ ہی تھیں اُس وقت اُن کی حالت جو خوفناک ہوتی ہے اُس کا موازنہ وہی کرتے ہیں۔ ایک بڑی آفت اُن کے حق میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عروج اور ترقی کی حالت کو اپنا ایک پدری ورثہ سمجھے بیٹھے تھے اب جب وہ پدری ورثہ اوروں کی طرف تدریجاً منتقل ہوتا ہے تو اُن کو ایک تعجب معلوم ہوتا ہے اگر وہ ابتدا ہی میں اپنی پہلی حالت اور گزشتہ فوٹو کو مد نظر اور زیر نگاہ رکھتے تو انہیں کیوں اس قدر ابتری اور ندامت اُٹھانی پڑتی۔ ہم لوگوں کو اُس حکیم کا جس نے یہ کہا کیا تم اپنی حالت پر خیال نہیں کرتے؟ تہہ دل سے مشکور ہونا چاہئے کہ اُس نے خواب غفلت سے جگا یا ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ کہنا چاہئے کیا میں پہلے ایسا ہی تھا۔ کیا یہ حالت تبدیل ہونے کی نہیں۔ دہلی کے بادشاہ مرحوم نے کیسا اچھا کہا ہے ۵

ظفر آدمی اس کو خجانیگا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طبع میں خوف خدا نہ رہا

خوشامد

یہ کون نہیں چاہتا کہ اُس کے پاس کوئی نہ آئے یا اُس کی عزت اور آؤ بھگت نہ کرے یہ تو شاید ہر ایک شخص کی مرتے دم تک خواہش ہوگی کہ اُس کا و تمام لوگوں کا مرجع بنے اور تمام دنیا اُس کی عزت کرے لہذا اس قدر حق ظاہر کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ یہ ہر ایک انسان کا طبعی جوش یا طبعی حق ہے۔ لیکن عیب اس میں ہے کہ جب کسی کی عزت میں کوئی وصف یا کوئی لیاقت نہ ہو تو اُس کی دوسروں سے آرزو رکھی جائے اگر ایک شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اُس کے پاس جو شخص آئے وہ اُسے ایسے الفاظ سے یاد کرے کہ جو اُس کی حالت پر چسپاں نہیں ہیں یا اُس کے ساتھ اخلاق و تعظیم میں ایسا سلوک کرے کہ

جو درحقیقت اس کا حق نہیں ہیں تو واقعی وہ دوسروں سے اپنے حق سے بڑھ کر مانگتا ہے اور اس زیادتی میں وہ گویا دوسروں کے حق تلفی کرتا ہے یہ کوئی مشکل امر نہیں کہ انسان اپنے حقوق کو خود ہی وزن کرے کیونکہ جیسے سوچ آفتاب ہر روز آسمان پر طلوع کرتا ہے ایسے ہی ہر ایک حق خود ہی مقدار پر ہر روز اور ہر شام کو طالع ہوتا ہے اور نداوی کرتا ہے کہ میں فلاں کی ملکیت میں دیا گیا ہوں واقعی ہر ایک شخص کو اُس قدر دیا جاتا ہے کہ جس قدر کا وہ حق دار ہے جو زیادہ طلب کرتا ہے وہ خوشامد کو جائز رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ افسر اور جھوٹ سے اُسے چندے راضی اور خوش دیکھیں یہی باعث ہے کہ جب وہ شخص یعنی خوشامدی کسی وجہ سے اُن نا جائز اور جھوٹے الفاظ اور طریق عمل کو واپس لیتا ہے تو وہ دوسرا شخص اُس سے ناراض ہو جاتا ہے اور خود ہی اس کو ایک مکذب خیال کرنے لگتا ہے اور کہتا پھر تا ہے کہ فلاں شخص بڑا خوشامدی ہے اگر یہی الفاظ اس کی بابت پہلے ہی روز اطلاق ہوتے تو شاید اس قدر دھوکا نہ کھانا۔ درحقیقت خوشامد پسند خود دھوکا کھا کر خوشامد کو زیادے کو بھی ایک دن کے لئے دھوکا اور فریب دیتا ہے +

نظر پر دماغ کا اثر

انسان کے اعضائے رئیسہ میں سے دماغ ایک ایسا عضو رئیسہ ہے کہ اس پر انسان کی ترقیات اور نازک خیالیوں کا بہت کچھ اثر اور مدار ہے اگر کبھی انسان کا دماغ درست اور صحیح نہ ہو تو وہ دماغی طاقتوں سے خوش اسلوبی اور صحت کے ساتھ کام نہیں لے سکتا۔ قوت حافظہ جس پر انسان کے اکثر امور اور ضروریات کا مدار ہے دماغ ہی کے متعلق ہے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی دماغ مضروب یا ماؤف ہو جاتا ہے یا اُس پر غم اور مہم کا بار ہوتا ہے تو یادداشت درست نہیں رہتی +

ایسی حالتوں میں قوت حافظہ پر اثر پڑتا ہے ایسے ہی نظر اور بصارت بھی موثر

ہوتی ہے اگر انسان کے دماغ کی حالت درست اور صحیح نہ ہو تو بصارت میں کئی گونہ لغات و
یا فرق آ جائیگا۔ اور وہ مدت اور تیزی جو بصارت میں ہر وقت موجود رہتی ہے تھوڑی دیر
کے لئے کافی ہو جائیگی اُس حالت میں جو اشیا انسان کے سامنے چڑی ہوتی ہیں وہ
بھی نظر سے باہر دکھائی دیتی ہیں اگرچہ اُس وقت ایک شے یا چیز سامنے ہوتی ہے مگر
نظر اُس پر نہ لگتی نہیں ہے اور انسان خیال کرتا ہے کہ وہ شے مطلوبہ موجود نہیں ہے تھوڑی
دیر کے بعد وہی شے وہاں ہی رکھی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے یہ بصارت کا تصور نہیں
اور نہ اُس شے کو کوئی دوسرا اٹھا رکھا ہے اُس وقت انسان کے دماغ پر کسی قسم کا بار ہوتا ہے
اور اُس کی حالت درست نہیں ہوتی اس باعث انسان چوک جاتا ہے جب وہی دماغ اپنی
حالت اصلی اور صحیحہ پر آ جاتا ہے تو بصارت بھی عموماً درست ہوتی ہے بن لوگوں کو
لکھنے پڑھنے اور علمی امور سے زیادہ تر کام پڑتا ہے اُن کے واسطے بصارت کی حفاظت کے
ساتھ دماغ کی درستی اور صحت بھی ضروری ہے +

قدرت اپنا کام کر رہی ہے

اگر ہم چاہیں کہ قدرتی حملوں کے دفعیہ یا روک کے واسطے کوئی سبیل اور حید عمل میں
لا لیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے ہم اپنی دانست میں ایک روک کرتے ہیں اور اس طرف
سے بیسیوں تنگ و تنگ اور کھل جاتے ہیں قدرت ایک در بند کرتی ہے اور سودر
کھل دیتی ہے۔ انسان تنھاکر اور عاجز ہو کر آخر رہ جاتا ہے ایک فلاسفر لکھتا ہے
کہ میں چھوٹے چھوٹے سوراخوں اور سوتوں کو بند کرتا ہوں اور بجائے اُن کے اور
بڑے بڑے گڑھے کھل جاتے ہیں جس سے مجھے اخیر پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ میں
قدرت کے حملوں کو روک نہیں سکتا۔ انسان بہتیری کوشش کرتا ہے کہ منہ مانگی مراد
حاصل کرے اور قدرتی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن افسوس اس کو اس میں

ذرا بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جب ملکوں اور دنیا میں آئے دن کی لڑائیاں
 اور روز کے خون خرابے اور گشت خون تھے اس وقت تمام لوگ ہست لال کرتے تھے کہ دنیا
 چین سے کیونکر رہے۔ روز کی لڑائیاں اور ہر وقت کے گشت و خون پیدائش کو لگاتار
 نیستی کے کھانوں میں دباتے جاتے ہیں مگر ملک اور دنیا میں امن اور امان ہو تو کوئی ترقی
 ضرور ہو سکتی ہے اور لوگ اپنی عمر طبعی اور پوری زندگی کو بھی پہنچ سکتے ہیں خدا نے دنیا کو
 اب قریباً یہ امن کا زمانہ بھی بخش دیا ہے نسبت پہلے منحوس دنوں کے اب ساری دنیا
 میں عموماً آرام اور آزادی ہے بادشاہ سے لے کر غریب تک پوری امن سے زندگی بسر
 کرتا ہے تمام راستے امن کے ساتھ مسافر کو رخصت کرتے ہیں ہزاروں میل کا سفر پورے
 چین سے ہو سکتا ہے آگے کے لوگ راہوں اور منزلوں میں ہتھیلی پر جان رکھ کر سفر کرتے
 تھے اب بجائے اس کے ہاتھ میں موتی اور روپیہ اچھالتے جاتے ہیں کوئی تردد اور کوئی
 فکر نہیں ہر ایک قسم کی حفاظت اور نگرانی کی جاتی ہے انسان کی ہر ایک جگہ پر پوری قدر
 ہے گو بعض بعض حصص دنیا میں اب تک پرانی تاریکی کے نشان پائے جاتے ہیں۔
 مگر گجا وہ پہلی اندھا دھند اور گجائیہ حالت۔ زمین و آسمان کا فرق ہے قدرت نے
 ظالموں کے ہتھیاروں اور سیسہ کی گولیوں اور فولادی تلواروں سے تو دنیا والوں کو امان
 دے دی۔ اب آٹے سال قحط اور وبا اور زلزلے اور ریل کے تصادم اور مہذب دنیا کے
 بم اور ڈائنامیٹ کے خطرناک تماشے وہی کمی پوری کر رہے ہیں جو گذشتہ زمانوں میں
 حساب میں لی جاتی تھی مگر گذشتہ زمانوں کی موتوں کا اس زمانہ کی اموات سے مقابلہ
 کیا جائے تو کچھ بیشی ہی رہیگی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اگر قدرت ایک مہلک اثر
 کو دنیا سے اٹھاتی ہے تو بجائے اس کے ایک دوسرا وسیلہ موت لاکھڑا کرتی ہے مگر قحط
 دور ہوتا ہے تو وبا آ جاتی ہے اور اگر وبا دور ہوتی ہے تو قحط اور زلزلے دنیا میں جھٹا رو دیتے
 ہیں ان واقعات سے صحیح طور پر پتہ لگتا ہے کہ ہم قدرتی حملوں کے روکنے سے عاری ہیں اور

لاچار ہیں۔ اگرچہ ہم بعض وقت قدرتی موجوں اور لہروں کی تھوڑی دیر کے لئے شمع گزانی کر دیتے ہیں مگر وہی کامیابی ہمیں ایک روز سخت تزلزلہ میں جا پھنساتی ہے۔ کیا ہمیں ایسی صورتوں اور کم زوریوں میں عمدہ وسائل کے تہیہ سے ٹک جانا چاہئے نہیں نہیں ہمیں رکنہ لازم نہیں۔ قدرت اپنے عمل سے ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حرکت میں ایک برکت ہے۔ تم جہاں تک مزاحمتوں اور حلوں کا مقابلہ کر سکتے ہو کرو۔ تمہارا یہی کام اویسی فرض ہے۔ درحقیقت قدرت کی اس نصیحت کے مطابق ہمیں ہر وقت یہ تقاضاے بشریت اپنی بے سود کی تلاش میں رہنا چاہئے اس خیال سے نہیں کہ ہم خدا نخواستہ قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا قدرت کے ساتھ ہمیں برابری کا دعویٰ ہے نہیں بلکہ اس خیال سے کہ ہر ایک طاقت کو حفاظت خود اختیاری اور مناسب تدبیر کا حق حاصل ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ قدرت ہی اس میں ہماری مددگار اور معین ثابت ہو کیونکہ قدرت ہمارے وسائل میں بھی تو شریک اور ذیل ہے۔

ایک وسیع خاندان کا باہمی تعلق

وانا کہتے ہیں کہ جب خاندان یا گھرانہ میں الفت اور یک جہتی نہ ہو تو وہ کسی روز کو اس دنیا یا اس آبادی سے بے بریادہ صفا اٹھا دارا الفنا کو خست ہو جائیگا۔ ہم اس مقولہ کی اس دنیاوی گھرانوں میں تصدیق اور نمونے بھی پاتے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں ہی ایسے گھر ہیں جو اپنی نا اتفاقی اور پھوٹ کی بدولت اپنی ہستی کو خیر باد کہہ کر ہمیشہ کے لئے دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں اگر ہمارے ہاتھوں میں تمام ہندوستانی خاندانوں کی کوئی مکمل فہرست ہوتی تو ہم علیحدہ علیحدہ اس سے بتلا سکتے کہ اس قدر گھرانوں کو خزاں نا اتفاقی لے چٹ کیا ہے اور اس قدر قریب چٹ ہونے کے ہیں۔ یہ بات مانی گئی ہے کہ خزاں جیسے چھوٹے درختوں اور گل و بوٹے پر ہاتھ صفا کرتی ہے ایسے ہی بڑے بڑے

جھنڈوں اور درختوں پر اُس کی کرپا ہوتی ہے۔ جب خزاں آتی ہے تو کسی چھوٹے بڑے درخت یا گلستاں کے ساتھ موت سے پیش نہیں آتی اور سب کو ایک ہی تھکے چڑھا کر فنا کرتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس کے مقابلہ میں جب بی بہار صاحبہ نشریف لاتی ہیں تو اُن کی مہربانی اور بخششیں خاص خاص صورتوں پر ہی ہوتی ہے بی بہار فیاض تو ہے مگر دیکھ دیکھ کر ہی فیاضی ہوتی ہے خزاں اور بہار پر کچھ موقوف نہیں ہے اقبال اور ادبار کے بھی یہی ٹھہرن ہیں اقبال کا ٹیکہ تو ماتھے پر دیکھو دیکھ کر ہی لگتا ہے اور وہ تلک کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جب ادبار کا دور دوراں ہوتا ہے تو ہزاروں بندگانِ خدا مارے مارے پھرتے ہیں۔ جب کسی قوم کے ادبار کے دن آتے ہیں تو سب چھوٹے بڑے گھرانوں پر ایسی وسعت اور پھرتی سے ادبار کی آمد صی آتی ہے کہ سب کے سب ایک ہی آن میں برباد اور خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے خاندان اُگھانے ہیں ایسے ہی اس دنیا میں ایک بڑا وسیع خاندان بھی ہے۔ اُس خاندان کو اور چھوٹے خاندانوں کی طرح مختلف ناموں سے موسوم نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ایک ہی نام سے موسوم ہے ملکوں کے اعتبار سے اُن کو چند خُدا ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی جماعتوں کو یہ تو خیال رہتا ہے کہ اُن کے چھوٹے خاندانوں میں نفاق اور ابتری کی ہوا نہ چلے۔ مگر انہیں اس امر کا خیال نہیں کہ ایک بڑا خاندان نفاق اور اختلاف کے جھوکوں سے تباہ ہو جاتا ہے ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں اور دیگر قوموں کا ایک بڑا خاندان آباد ہے اس میں روز بروز تفرق ہو جاتا ہے جو برکت ایک وسیع خاندان کے اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ وہ اُڑتی جاتی ہے اور دن بدن ہندوستان میں ایک نازک صورت قائم ہو کر انسان کو فنا کر رہی ہے۔ جب تک ہندوستان کا یہ وسیع خاندان اور مضبوط قبیلہ درستی اور صلاحیت سے نہ رہے گی تب تک اس میں وہ عہدگیاں اور برکتیں جو ایک وسیع خاندان کے قوموں میں پھیل سکتی ہیں کبھی بھی نہ پھیل سکیں گی۔ یورپ کو چھوٹے خاندانوں نے اس

موجودہ عروج پر نہیں پہنچا یا بلکہ اس وسیع خاندانوں نے جو اس وقت تمام یورپ میں بحیثیت مشترکہ پایا جاتا ہے۔ یورپ کے ملکوں میں تمام ملک کو ایک ہی خاندان سمجھا جاتا ہے۔ جب تک یہ یکجہتی اور اتحاد ہندوستان میں نہ پیدا ہوگا تب تک کوئی اُمید بہتری اور بہبود کی نہیں کی جاسکتی۔ اگرچہ ہندوستان میں دو قومیں ہندو اور مسلمان کی پائی جاتی ہیں مگر مذہب کو ہمیشہ خیال سے تعلق رہا ہے۔ عام معاملات میں دھرم یا مذہب کسی صورت میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اصول پر کہ اس ملک میں بھی ایک وسیع خاندان رہتا ہے یا ہی صلاحیت ہو تو برکت ہی برکت ہے۔

عشرت

عشرت کا مترادف سدا ہوتا ہے ہر مقدمہ پیغام بکا ہوتا ہے۔ کس انسان کا دل نہیں چاہتا کہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرے اور کون بشر اس امر کا خواہشمند نہیں کہ اس کا ہر ایک وقت خوشی اور خوشی میں گزرے۔ انسان کی طبیعت میں ہی یہ امر کو زور و منقوش ہے کہ وہ ہمیشہ سہولت اور اس چین میں رہے جس کو اس کا دل چاہتا ہو۔ یہ صورت تو طبعی ہے۔ اس سے کسی انسان کو گریز نہیں۔ اور نہ اس سے کسی کو منع کیا جاسکتا ہے۔

جو شخص اس قدر عشرت بھی نہیں رکھتا وہ گویا اپنی زندگی کو ایک فید خانہ میں گزارتا ہے جہاں تک عقل اور شعور اجازت دیتا ہے وہ صورت عیش کی مباح اور معقول ہے لیکن جو صورتیں اور طریقے حد سے گزر کر ہوتے ہیں اور جن میں انسان بُرے اور کمزورہ خیالات سے کام لیتا ہے وہ عشرت اور عیش نہیں ہوتا بلکہ مصیبتوں کا مقدمہ گواہ پنداء کا خیال نہیں ہوتا مگر جب وقت مقررہ آتا ہے تو ایسی کرکری ہوتی ہے کہ گویا اس عیش و عشرت اور نہر دلاہل کا اثر یکساں ہو جاتا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بہت تہننے کے بعد انسان کو

رونا ہوتا ہے اسی طرح یہ قولہ بھی ہے کہ عیش اور عشرت کے بول انسان پر ادا بار اور مصیبت
 کی روح سوار ہوتی ہے۔ ہر ایک امر اور وہ طریقہ جو قدرتی حدود سے باہر ہے اور جسکو انسان کی قوت
 ضمیری نہیں چاہتی اور ہمیشہ اخیر پر برا اور مکروہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اُس کا ثمرہ اُس کے
 حق میں ایسا برا نکلتا ہے کہ جیسے وہ بد و ایام میں خوشی خوشی مہنتا اور رنگ رلیاں مانتا
 تھا ایسے ہی اب اخیر پر آٹھ آٹھ آنسو رونا ہے قدرت کا قانون ہمیشہ ایک حد پر چلتا ہے
 اگر ہم غور کی نگاہوں سے قدرتی قوانین کی رفتار کو محسوس کریں تو ہمیں سہولت کے ساتھ
 پتہ لگ جائیگا کہ قوانین قدرتی کسی حال میں بھی حدود سے باہر نہیں ہوتے۔ اگرچہ ہم اُن
 قوانین کو کبھی کبھی حدود سے باہر جاتے خیال کرتے ہیں لیکن دراصل وہ ہماری نظر
 یا احساس کا فرق ہوتا ہے۔ قدرتی قوانین اپنی حدود میں متاثر یا محدود رہتے ہیں انسان
 کے متقاضیات بھی ایک قدرتی قانون کے ماتحت ہیں۔ گو انسان کو اُن کی بابت ایک
 امتیازی قدرت دی گئی ہے مگر تاہم قدرت اُن پر ایک قدرت اور اختیار ضرور رکھتی ہے۔ جب
 انسان کی اختیارات کا پیمانہ حدود مقررہ سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت قدرت کو دست اندازی
 کرنی پڑتی ہے۔ اور اُس دست اندازی میں انسان پر ایک تنبیہ یا تادیب کے طور پر ایک
 آفت اور ادا بار آتا ہے اور قدرت اُس کو چشم حال تنبیہا دکھاتی ہے کہ بچد ہوئے اور آفت
 کا اخیر نتیجہ یا ثمرہ یہ ہوا کرتا ہے۔ افسوس انسان کی اُس وقت آنکھیں کھلتی ہیں کہ جب
 قدرتی قوانین معاوضہ لینے یا سزا دینے پر غصہ کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت
 اُس کا عرق نہامت میں ڈوبنا یا اپنی حدود میں سُرکنا اور بازگشت کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا
 قدرت کے تھپیڑے اس سختی سے پیش آتے ہیں کہ عیش و عشرت کا مزہ اور لطیف معلوم
 ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں روتا کیونکہ مصیبت نے اُس کی آنکھوں
 اور چشم خانہ میں اشک بھی باقی نہیں چھوڑے ہوئے مگر اُس کا دل ایسا روتا ہے کہ اُسکی
 سوزش ظاہر میں محسوس نہیں ہو سکتی۔ اُس وقت وہ خیال کرتا ہے کہ انسان جب بد

سے باہر چلتا یا قدم رکھتا ہے تو اُس کو کین کین آفتوں اور مصیبتوں کا مقابلہ یا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اُس کا دل بھی اُسے کتنے کتنے قدموں پر آبِ ندامت میں غوطے دلاتا ہے + اگر دوسروں کو دل کے رونے اور آہ و زاری کی آوازیں اور دکھڑے سنائی دیتے تو یہی نظارہ اور آہ و زاری دوسروں کی عبرت کے واسطے کافی متصور ہو سکتے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ خدا نے دل کی بیتابیوں اور ندامتوں کو اپنی حکمتِ بالغہ سے صدفِ پردوں کے نیچے دبا رکھا ہے۔ شاید اس میں بھی اُس کی کوئی حکمت ہوگی بہر حال ہر ایک انسان کو اپنی حدود سے باہر قدم رکھ کر ہمیشہ کی آفتوں میں گرفتار نہیں ہونا چاہئے +

خود بینی

انسانی آنکھیں اوزگاہیں جیسی اوروں پر پڑتی ہیں ایسی اپنے آپ پر نہیں پڑتی۔ اگرچہ ہر ایک انسان اپنے جسم اور پیشانی میں ہی دو نو آنکھیں رکھتا ہے مگر اپنی طرف نہیں دیکھتا اور اگر کبھی دیکھتا ہے تو اُس حیثیت سے نہیں جیسے اوروں کو دیکھتا ہے۔ انسان کو دو آنکھیں اور دو نورِ بصارت بخشے گئے ہیں۔ ایک کا عمل ظاہری صورتوں سے والبتہ ہے اور دوسری کا اندرونی اور باطنی امور پر محتوی ہے۔ خیال بھی آنکھوں کی طرح اوروں پر جلدی حملہ کرتا ہے مگر اپنی حالتوں کو کم محسوس کرتا ہے۔ جانتا تو ہے کہ اُس کے اندرون میں اس قدر گندگیاں اور عمدگیاں بھری پڑی ہیں۔ مگر اُن پر غور کرنا اور انصاف کی نگاہ ڈالنا حرام سمجھتا ہے اُس کی ظاہری نگاہیں اور باطنی تصورات ہمیشہ دوسروں کو ہی عموماً تنقید مشق بناتے ہیں جسے دوسروں پر نکتہ چینی کرنا کہتے ہیں۔ وہ گویا ایک مخالفانہ آلہ ہے اُس کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی ذات پر ہی جائز اور روا رکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اپنی حالت بھی اس قابل ہوتی ہے۔ کہ وہی غل اُس پر بھی کیا جاسکے مگر انسان کا یہ خاصہ طبیعت ہو گیا ہے کہ دوسروں کو ہی نشانہ بنایا جائے۔ جن باتوں پر

نکتہ چینی کی جاتی ہے اور جن کو ایک سخت اور ناقص نکتہ چین بڑا خیال کرتا ہے اُس سے بڑھ کر خود اُس کی ذات میں ایک بلیغ سرمایہ جمع ہوتا ہے اور وہ اُس کو ہر روز اپنے اندرون میں دیکھتا اور پاتا ہے مگر جب اُن پر بالمقابل دوسروں کے غور کرنے اور نگاہ ڈالنے کا موقع آتا ہے تو اُسی کی نگاہوں میں وہ سرمایہ نیکیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف اور نیکی یا عمدگی کا نشان ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر کبھی نہ کبھی نگاہ ڈالنا بھی ایک عبادت ہے۔ جو لوگ خود بینی کی عادت رکھتے ہیں انہیں اُس سے فرصت نہیں ملتی۔ اوسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ فلاں کی نسبت کیا رائے رکھتے ہیں اُس نے کیا عمدہ جواب دیا کہ مجھے اپنے سے ہی فرصت نہیں ملتی میں اوروں کی نسبت کیا رائے دے سکتا ہوں۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟

تبدیل رائے

اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہے کہ تم اپنی رائے یا خیال کو تبدیل کر دو تو شاید وہ اس عمل یا درخواست کو بہت ہی بُرا اور مکروہ خیال کرے گا اور ممکن ہے کہ فطوری دیر کے لئے اس کا چہرہ اور رنگ بھی مائے غصہ کے بدل جائے۔ اگر ہم بھی اس حالت کو دیکھ کر سوچیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حکومت اور جبر کے ساتھ کوئی شخص نہ تو اپنی رائے کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسری طاقت کا یہ حق اور دعوے ہے کہ ایسا کرنے کے لئے اوروں کو مجبور کرے۔ جیسے ہم خود ایک اپنی رائے یا خیال کو تبدیل کر دینا استقامت کے خلاف سمجھتے ہیں ایسے ہی دوسری طاقتیں خیال کر سکتی ہیں اگر ہم خود اس عمل سے کشیدہ ہوتے ہیں تو کیا اور لوگ نہ ہونگے۔ اگر ہماری یہ درخواست یا خیال موزوں اور پسندیدہ ہے تو کیوں نہیں اس کا سب سے پہلے اپنی ذات پر ہی عمل کیا جانا۔ جو شخص دوسروں کے کہنے پر اپنے خیال کو بلاوجہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یا جو شخص ایسی

حالتوں میں خلافت اپنے مذاق کے اپنی رائے کو تبدیل کرے۔ جو شخص یہ انوکھے مزاج رکھتا ہے تو دراصل اس کی تحقیقات اور تہیکہ میدان بہت وسیع اور خوشنما نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی تحریکوں یا تحریکوں سے ایک سلسلے کی تبدیلی ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی رائیں ضعیف اور کمزور پاؤں پر قائم تھیں جس طرح کمزور جڑوں کے پودے معمولی جھوٹ سے ہی اپنی قطار میں رو بسجدہ ہو جاتے ہیں اس طرح اس قسم کی بے بنیاد رائیں معمولی تحریکوں یا ترغیبوں سے اپنے سلسلہ یا پایہ کو چھوڑ کر متزلزل ہو جاتی ہیں۔ گو کہ کوئی انسانی قانون کسی جبر کو رد رکھتا ہو اور اس کا یہ منشا ہو کہ کسی دل یا مستحیہ میں جبراً امر کو ز اور منقوش کر اگر اپنا سکہ جماٹے۔ مگر قدرتی قانون کبھی ایسے جبر یا اکراہ کو رد نہیں رکھتا۔ دنیا میں جس قدر سلسلے اور امور خداوند عز و شائے بنائے گئے ہیں اُن سب کو ز اور رکھا ہے صرف انہیں کو ز اور نہیں بخشی بلکہ اُن کے مقابلہ میں انسان اور مخلوقات کو کبھی ز اور ز اور سے مزین اور صریح کیا ہے۔ نحو ہش اور میل تو ضرور انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے مگر قدرتی نمونوں نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ پر نہیں لی کہ انسان کو اپنے قبول کرنے پر مغمور اور مجبور بھی کریں وہ انسانی آنکھوں کے سامنے کھلے تو ضرور پڑے ہیں مگر یہ مجال نہیں کہ جبر اور اکراہ کی نظر سے دیکھیں اگر وہ جبر اور اکراہ کرتے تو شاید انسان کو اُن کی اس قدر قدر بھی نہ ہوتی اور انسان انہیں کبھی آنکھوں سے کبھی دیکھنا پسند نہ کرتا۔

اگر بازار کی ہش یا عہدہ ساختیں خریداروں اور راہروں کو جبراً اور اکراہ سے اپنی جانب ہمار خریدار بنایا کریں تو شاید ایک شے یا ایک ساخت بھی اپنی خوبی کو ظاہر کر کے اصلی قیمت کو حاصل نہ کرتی اور غریب سوداگر و چار دن میں ہی بازار یا دکان سے بوریابندھنا اٹھا کر بربادی کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ایسی بکھی اور منحوس تجارت کو خیر باد کہہ کر چل دیتا۔ دنیا کے بازاروں کی ساختیں اور تجارت گاہیں اُسی صورت میں بار دن اور قیمت ہیں کہ اُن میں جبر اور اکراہ نہیں ہے اور خریدار خود بخود ہی اُن کی عمدگیوں پر یہ سمجھ کر

خریداری پر مشقتوں اور مائل ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی خریداریوں سے درخواست خرید پر ہوتی تو اُمید ہے کہ ایک خریدار بھی اس کی طرف رجوع نہ لاتا۔ کہا کرتے ہیں کہ منہ مانگے تو موت بھی نہیں ملتی +

قدرت اور قدرت کے نمونے پر نہیں چاہتے کہ اکراہ اور جبر سے کسی کو اپنا شید یا دیوانہ بنائیں۔ لوگ یا خریدار خود بخود ہی رجوع لاتے اور خریدار بننے کو دڑتے ہیں +

کسی طاقت انسانی کو یہ قدرت اور حق حاصل نہیں کہ لوگوں اور دوسروں کے خیالات اور رایوں پر جبر اور حکومت کرے۔ ہر ایک شخص اپنی خیالی حکومت میں آزاد اور خود مختار ہے جو چاہے خیال رکھے۔ انسان جیسے آزادی کو خود ہی قبول کرتا ہے ایسے ہی مختلف مسائل اور اسباب کے ظہور اور حدوث سے اس کی خیالی تحقیقاتوں میں تنبیہ ملی بھی آجاتی ہے اگرچہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پہلی رائے بھی بدستور قائم رہے مگر چونکہ انسان کا علم محدود واقع ہوٹا ہے اس واسطے جدید خیالات اور اسباب آخر کار اس کو مجبور کرتے ہیں کہ پہلی رایوں سے پرہیز کر کے جدید واقعات اور جدید رایوں کو قبول کرے گو ایک مستقل مزاج انسان پر ایسا کرنا شاید پُر معلوم ہوتا ہو مگر تفسیر اور حدوث اسباب کی قوتیں ایسی زبردست ہیں کہ وہ اپنا سکہ اور حکومت جما کر ہی ٹپکتی ہیں۔ ان قوتوں کے ساتھ ایک ہٹ بھی انسان کی عقل پر تولی ہو کر دوسری راہ پیدا کرتی ہے اس حالت میں انسان ایک بال ہٹ سے اسی پہلی رائے پر قائم رہ کر سابقہ خیال کی ہی پرستش کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر میں ایک مدلل طور پر اس دیوتا کی بدو جا کرتا ہے مگر دراصل اس کی قوت ضمیری یا کائناتیں زور سے اس کو اس ہٹ سے مانع اور محاذ احم نہیں ہوتی۔ اس قسم کے انسان ہمیشہ اقبال حقائق سے دیدہ و دانستہ پہلو تھی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی کھل جاتا ہے کہ کون شخص باوجود ان قوتوں اور جدید اسباب کے ظہور کے بھی اپنی پہلی رائے یا خیال پر بھی ثابت اور قائم رہے۔ اور یہ اس کا قیام یا ثبات راستی کے ساتھ ہر محض ہٹ اور ضد کی آڑ پر نہ ہو تو اس صورت میں اس کو

تبدیل رائے پر مجبور کرنا بھی ایک اخلاقی لغزش ہے۔ جب تک کہ اس کو وجہ اور دلائل کے ساتھ ایسی تبدیلی پر مجبور نہ کیا جائے گا تب تک کوئی اخلاقی قانون اس عمل پر کبھی نہیں کر سکتا۔ ضد اور ہٹ ایک برا عمل ہے۔ مگر جب تک اسباب جدیدہ سے ایک شخص پر جدیدہ معاملہ یا واقعہ کا اثبات نہ کیا جائے تب تک اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں فلاں کی خاطر تم کو اپنی رائے کا تبدیل کر دینا ضروری اور لازم ہے۔ جیسے لڑکوں کی طرح خیالی اور قہمی باتوں سے تبدیل کا غور کر رہنا ایک خامی ہے ایسی ہی ضد اور ہٹ سے پرانی باتوں یا خیالات کو اپنے دل میں رکھنا بھی ایک دیوانگی ہے۔ اگر جدید اسباب کافی ہیں اور سمجھیں آگئے ہیں تو رائے یا خیال کے تبدیل کرنے میں کیا قباحت ہے وہ ثابت قدم رہو۔

اقبال

سب سے بڑھ کر انسان کو خود اس کا اقبال متکبر اور مغرور بنا سکتا ہے۔ اگر تپ سراسر یا کوئی اور تیز نشہ بھی انسان کی عقل اور ہوش کو تھوڑی دیر کے لئے کھو سکتا ہے مگر انسان کے دماغ پر اقبال کا جس پھرتی اور تیزی سے اثر ہو سکتا ہے ایسا اور کوئی نشہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نشے تو تھوڑی دیر کے بعد فرو ہو جاتے ہیں مگر اقبال کا نشہ بہت ہی دیر میں اترتا ہے۔ انسان کا دماغ ہمیشہ اُس سے بھر پورا اور چور رہتا ہے۔ شراب کا نشہ پینے سے چڑھتا ہے۔ مگر اس کا نشہ یا نرنگ بلا پیئے ہی رہتی ہے۔ انسان ایسا مضبوط الحواس یا مدہوش یا محو ہوتا ہے کہ اس کے غم اور گناہوں میں کمال فرق اور تغیر آتا ہے۔ وہ اگرچہ دنیا کو دیکھتا تو انہیں آنکھوں سے ہی جن سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے مگر اُس کی نگاہیں دنیا کی حقیقت نہیں سمجھتیں۔ وہ اپنے نشہ میں چود ہو کر اوروں کو دیوانہ اور حقیر شمار کرتا ہے۔ بحکم کہتے ہیں کہ نشہ سے اس لئے پینے والا جلد تر مدہوش ہو جاتا ہے کہ اُس کے اغشیہ دماغ پر اثر ہوتا ہے لیکن اقبال کا نشہ دل

دماغ دونوں پر اثر کر جاتا ہے اگر اقبال کا مدعویش سوال کرے کہ یہ اقبال کیا شے ہے تو ہم مسکو
 جواب دینگے کہ اقبال دراصل کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو قائم رہ سکتی ہو۔ اقبال ایک
 پروار بیونا جانور ہے جو کبھی ایک جگہ یا ایک مسد پر نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیشہ لاپرواہی کے ساتھ
 اڑتا پھرتا ہے۔ وہ جب ایک منڈیر پر بیٹھتا ہے تو محبت اور الفت سے نہیں بیٹھتا بلکہ
 اُس نے اُس کو اپنی دانست میں ایک فرودگاہ یا منزل قرار دیا ہے۔ جیسے ایک راستہ میں
 مسافر کو کئی فرودگاہیں اور منزلیں آتی ہیں اور وہ کسی منزل سے بھی دل بستہ نہیں ہوتا اور
 نہ اس کو اپنا اصل مقام سمجھتا ہے ایسے ہی اقبال بھی کسی اپنی فرودگاہ کو اپنا گھرانا یا مستقل
 فرودگاہ نہیں خیال کرتا۔ وہ گویا شب باش ہو کر پھر پاؤں رکھتا ہے۔ کیا ایسے مسافر کے اوپر
 لوگوں کو کوئی اعتبار کرنا چاہئے۔ اور اُس سے الفت کی جا سکتی ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ
 جوگی کس کے میت۔ یہی حال اقبال کا ہے گو ہم اپنے اقبال سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ
 تو ہم سے محبت نہیں کرتا۔ افسوس اس ناپائدار شے پر بہت سے انسان ایسا قوی
 اعتبار کرتے ہیں کہ گویا اُسی کے ہورہتے ہیں۔ اور اُس کے عارضی اور چند روزہ نشہ سے ایسے
 چور ہوتے ہیں کہ اُس حالت میں اپنی نگاہوں میں تمام لوگوں کو وحشی اور ناکارہ سمجھتے ہیں۔ مگر
 انہیں یہ خبر نہیں کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ یہ چھوٹے اُن کے بدلوں سے اتر جائیگی۔
 اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیگی۔ جب یہ عارضی نشہ فرو ہوگا تو اُن کی آنکھیں کھلیں گی
 اور انہیں معلوم ہوگا کہ دراصل وہ کیا ہے۔ اور انہیں اقبال یا اُس جوین کے دنوں میں
 اپنے اپنا سبب جنس کے ساتھ کس فروتنی اور عروت سے سلوک کرنا پڑا تھا۔ مبارک ہیں وہ
 لوگ جو اقبال کے دنوں میں خدا اور مخلوق کو نہیں مہجھتے۔

کہنا اور کرنا

جیسے الفاظ کہنا اور کرنا کے ڈھانچے میں فرق ہے ایسے ہی اُن کے مفہوم اور عمل میں فرق ہے

کہنا اور چیز ہے۔ اور کرنا اور حالت۔ ہر ایک شخص کہہ تو سکتا ہے مگر کرتا کوئی کوئی ہے کہنے کی ڈیوٹی صرف زبان اور الفاظ سے تعلق رکھتی ہے مگر کرنے کی حالت اس سے بڑھی ہوئی ہے بہت ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں مگر کرتے نہیں۔ اور بہت ایسے ہیں جو کہتے نہیں مگر کر کے دکھا دیتے ہیں +

انسان اس دنیا میں سب سے اُن اجسام یا طاقتوں کو قبول کرتا ہے یا اُن کی جانب خوشی سے رجوع کرتا ہے جو اُن کی نگاہوں میں سہل الوجود ہوتے ہیں۔ بہ نسبت کرنے کے کہنا بھی ایک سہل الوجود بات ہے۔ اس واسطے دنیا میں اس کی جانب بہت سے لوگ رجوع لائے اور لاپچھے ہیں۔ کرنا یا کر کے دکھانا چونکہ مشکل اور متصر ہے اس واسطے اس کوچہ میں کوئی شخص نہیں جاتا اور اگر جاتا ہے تو اس کے کہنے اور کرنے میں فرق نمودار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دور میں حکیموں نے تجربوں سے کہہ چھوڑا ہے کہ بہت کم۔ بلکہ کہہ ہی نہیں اور کہ بہت زیادہ +

جو لوگ ان عمدہ اور قیمتی کماتوں پر عمل کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایک جگہ کہتا ہے انسان خود کیوں کہتا ہے جب وہ ایک کام کو کرے گا تو لوگ خود ہی نہ کہیں گے +
دانا انسان اپنے کام کو خاموشی سے کرتا جاتا ہے دیکھنے والے خود ہی اس کی جانب سے کہنے یا عام منادی کو تیار ہو جاتے ہیں انسان کو ڈھول کی آواز سے تشبیل حاصل کرنی چاہئے ڈھول بچ کر دکھاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بجاتا ہوں۔ لوگ سن کر خود ہی کہتے ہیں کہ ڈھول بجاتا ہے۔ کیا کرنے والا خود کہنے اور خود منادی کر کے محتاج ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کئے جاؤ لوگ خود ہی تمہاری قائم مقامی کو تیار ہو جائیں گے کر کے سنو کہ لوگ اس کی بابت کیا کہتے ہیں۔ اگر آئینہ عام میں اچھا عکس نہ پڑے تو اس کی صلاحیت کرو۔ صلاحیت کرنا انسان کا ایک خاص خاصہ ہے اسی خاصہ سے انسانی جماعتوں میں عمر گیاں اور نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ خاصہ نہ ہوتا تو آج دنیا کا یہ حال

نہ ہوتا۔ کرو اور شکر گزاری کے ساتھ سنو۔ کہ دنیا کیا کہتی ہے +

جدت

خدا نے انسان کے مزاج میں جدت پسندی یا جدت کا ایک مادہ بھی دو لیت کر رکھا ہے انسان اپنے مزاج میں ہمیشہ جدت کو پسند کرتا ہے۔ کل جدید لٹریچر اسی مبنیاد پر لکھا گیا ہے۔ اس سے دنیا کی رونق اور ترقی متصور ہے۔ دنیا میں اس قدر رونق اور ترقی جو دکھائی دیتی ہے یہ سب اسی جدت یا جدت پسندی کا طفیل اور برکت ہے اگر انسانوں کے مزاج میں یہ جدت نہ ہوتی تو دنیا کے بازاروں میں یہ رونقیں اور ترقیاں نہ ہوتیں۔ انواع و اقسام کے نمونوں اور امور کا اس دار دنیا میں نشو و نما پانا اور فروغ حاصل کرنا اسی جدت کا کرتب اور فعل ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کے دل میں اس کا شوق یا وجود نہ پایا جاتا ہو۔ جن جن ملکوں اور قوموں نے علوم اور فنون مختلفہ میں گوسے سبقت حاصل کی ہے اُس کا اصلی باعث یہی جدت اور جدت پسندی ہے۔ دنیا میں اس وقت جس قدر کاریگریاں ہیں اُن سب کا موجب اس جدت سے شروع ہوا ہے۔ گویا ہر ایک عجیب و غریب صناعی یا کاریگری کا گڑ اور اصل الاصول یہی جدت ہے۔ یورپ کی قوموں نے اس جدت کو اپنا دستور العمل بنا کر دنیا میں ہر ایک ثروت اور برکت حاصل کر لی ہے۔ اور دن بدن کرتے جاتے ہیں یورپ کے بازاروں میں ہر ایک نئے سال پر جدید کاریگریاں اور نمونے لائے جاتے ہیں۔ ختم لامکان کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے سال پچھ پرانے نمونے نہ ہوں۔ اس جدت پسندی میں صلاحیت اور دستوری بھی شامل ہے کسی شے میں اس وقت تک انسان صلاحیت نہیں کر سکتا جب تک اس کو جدت کا خیال نہ ہو اور کوئی شے اس وقت تک صلاح پذیر نہیں ہو سکتی جب تک اُس کی جدت پر غور نہ کی جائے۔ ہندوستان کی سرزمین میں شاید پہلے زمانوں میں لوگوں اور قوموں یا کم سے کم کاریگروں اور صنعتیوں کو جدت کا خیال نہ ہو پھر اس زمانہ میں تو اُنکے

خیالات نے آباؤی لیاقتوں اور نمونوں کو ایک مذہبی یا قومیت کا اعتقاد سمجھ رکھا ہے کہ الٹی بابت صلاحیت یا جدت کا خیال کرنا ہی گناہ کبیرہ ہے جس روش اور احسن طریق پر پرانے نمونے تھے وہی ہمیشہ پسند کئے جاتے ہیں کبھی اگر ان میں تراش خراش کا ذکر بھی سن پاتے ہیں تو گویا انہیں ایسا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مذہبی اصول میں دست اندازی کی گئی ہے۔ ہاں اس اعتقاد کے مقابلے میں یورپ کے ملکوں اور خطوں سے جو اشیاء جدیدہ قالب میں ڈھل ڈھل کر ہندوستان کی سرزمین میں وارد ہوتی ہیں ان کو سو جان سے محبت اور پیار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کھانے کو بھی نہ ہوا ان کو ضرور لیا اور خرید کیا جائیگا۔ کیونکہ نہ خرید کی صورت میں فیشن میں خرابی آتی ہے۔ بڑے افسوس دوسری جدتوں یا کاریگروں پر ہم فدا اور شہید ہوتے ہیں مگر اپنی صلاحیت اور جدت کی حالت ایک مذہبی یا قومی گناہ ہے۔ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں ہی ایسی پرانی شاخیں ہیں جو جدت پسندی کے خیال سے خوشنما اور عام پسند ہو سکتی یا کی جا سکتی ہیں مگر ہم لوگوں کو ان کی صلاحیت اور جدت کا خیال بھی نہیں۔ چونکہ باپ دادا نے قائم کیا ہے اُسی کو بہر حال قابل تعظیم و تحکیم خیال کیا جاتا ہے۔ دوسری قوموں نے ہزاروں ہی تبدیلیاں اور تغیرات کر کر ترقی حاصل کی ہے۔ اور یہاں خوش قسمتی سے انہیں باسی پختوں پر مردوں کے قل پڑھوائے جاتے ہیں۔ جب تک ہندوستان کی سرزمین میں اپنی صلاحیت آپ اور اس جدت کا خیال پیدا ہو کر مضبوطی کے ساتھ نشوونما نہیں پائیگا تب تک کبھی ترقی اور بہبود کی کامل اُمید یا توقع نہیں ہو سکتی۔ دنیا اب عجائبات کو پسند کرتی ہے۔ جب تک ہندوستان ہی میں یہ عجائبات پیدا نہ ہونگے تب تک ترقی کب ہو سکتی ہے۔

شرم آباؤی

ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا میں ہر ایک شے کا چوڑا اور جفت ہے۔ پایہ کہ ہر ایک

یا قوت میں دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں ایک خصوصیت میں اگر برائی ہے تو دوسری میں
 بہتری اور نیکی رکھی گئی ہے۔ اگر ایک حالت میں ایک عمل درست ہے تو دوسری میں الٹا
 نتیجہ ہے شرم آبائی کی بھی دو صورتیں ہیں۔ بعض امور میں وہ اچھی ثابت ہوتی ہے ان کے
 وجود سے نفع ثابت ہوتا ہے اس خیال سے تو شرم آبائی بہت خوب اور لائق تہنیت ہے
 کہ اس کے ذریعے سے ایک خاندان کے قائم رکھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور مابعد کی
 نسلوں کو خواہ مخواہ ہی ان امور کی بابت ایک خاص توجہ ہوتی ہے۔ اور اس لحاظ سے
 وہ بہت ہی مکروہ اور بُری ہے کہ اس کے عمل سے انسان اکثر امور کے اکتساب سے رہ جاتا
 ہے۔ اگرچہ اور ملکوں میں بھی اس شرم کا وجود پایا جاتا ہو گا مگر جس حیثیت سے اس شرم نے
 ہندوستان میں دخل و قبض کیا ہے وہ بالکل نرالا اور تعجب خیز ہے جیسے مرقوق کی
 حالت درست اور صحیح نہیں ہوتی اسی طرح سے ہندوستانیوں کی حالت اس شرم سے
 درست ہونے میں نہیں آتی۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ ہندوستان میں صنعت و حرفت
 کو کس امر نے روک رکھا ہے اور اس میں کیوں رونق اور ترقی نہیں ہوتی ہم صفائی سے
 کہیں گے کہ اسی شرم آبائی کی بدولت ہندوستان کے نصیبوں میں یہ کمی آئی ہے ہندوستان
 کے لوگ ہر جدید اور تازہ امر کے حامل کرنے پر اس شرم کی حمایت تلاش کرتے ہیں اور
 حصول ترقیات سے رہ جاتے ہیں ان کا یہ محدود اور تنگ خیال بہت ہی نفرت کے لائق
 ہے کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں کیا ایک ہی خیال یا یہی
 شرم ہے جو انہیں نصیبی کی جانب سے دھکیل رہی ہے افسوس ایسے لوگوں کو خیال
 نہیں آتا کہ جدید امور اور پیشوں کے حاصل کرنے سے آبائی عزت اور حرمت میں کئی
 فرق نہیں آ سکتا کیونکہ آبائی عزت بھی اسی وقت تک ہے جب تک پیٹ بھر کھانا ملتا
 ہے جب آذوقہ سے بھی جان کے لالے پڑتے ہیں تو پھر آبائی شرم کا کیا ٹھکانا ہے
 ہر ایک پیشہ شریف اور قابل اخذ ہے پیشہ کا سیکھنا قومیت اور آبائی اعزاز و اکرام کو

کسی صورت میں دھتہ نہیں لگاتا جب تک ہمارے ہندوستان کے وجود سے نیکہ چنیا دور نہ ہوگی تب تک کوئی اُمید نہیں کی جاسکتی کہ اس ملک کی قوموں میں فراست اور صلاحیت کا مادہ موجود اور پیدا ہو۔

جس ملک میں صنعت اور حرفت کو ترقی ہوئی ہے وہاں سے جب تک یہ آبائی شرم نہیں اٹھتی تب تک ترقی کی صورت پیدا نہیں ہوتی یہی اصول ہے جس کو تمام ملکوں اور قوموں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کیا ان ملکوں کی آبائی شرم اور غیرت و اکرام برباد ہو گئے ہیں کیا ان میں کسی کو بھی اپنی عزت یا اپنے باپ دادا کی کمرست کا خیال نہیں ہے مگر ان معنوں سے نہیں جن کا دور دورہ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے۔

عیسے بدین خود موسے بدین خود

یہ ایک پُرانی ضرب المثل ہے شاید اس کا گھڑنے والا کوئی بڑا ہی تجربہ کار اور مشاق دُنیا دار ہوگا جس نے بہت سے فرخشوں اور تجربوں کے بعد اس کو گھڑا ہوگا اگر ہم اس ضرب المثل کے معانی پر غور کریں تو ہم کو معلوم ہو جائیگا کہ اس کے موجد نے دُنیا کے ان تمام مخصوص اور فرخشوں اور تنازعات کا فیصلہ کر دیا ہے جو دُنیا کے میدان میں مذہبی راہوں سے آتے ہیں اگرچہ ان تنازعات کا موجب یا باعث مذہب نہیں ہوتا مگر لوگ ان نازک راہوں سے اُن کو داخل ضرور کر لیتے ہیں۔ یہ زمانہ تو دُنیا پر ایسا آگیا ہے کہ مذہب اور دُنیا کے معاملات اور قضایا آپس میں بہت ہی مقرون اور قریب ہو گئے ہیں خصوصاً ایشیائی مٹی میں اس کا بہت ہی اثر اور دخل ہو گیا ہے ایشیائی حصوں میں تمام قضایا اور تنازعات کی اخیر مبنیاء ہمیشہ مذہب پر جارتی ہے یہ ایک ایسا خراب طریق عمل ہے جس سے دُنیا کے معاملات میں قوموں اور گھرانوں کے درمیان ایسے قوی اور زبردست تنازعات کی مبنیاء قائم ہو جاتی ہے جس کا نصف اور ازالہ پھر مشکل ہو جاتا ہے

تمام معاملات میں اتحاد اور یک سوئی کرنے سے کبھی کوئی مذہب رکتا نہیں ہے اور نہ مزاحم ہوتا ہے اگر دنیا کے ظاہری معاملات اور قضا یا کو مذہب سے الگ رکھا جائے تو کوئی فساد نہیں حادث ہو سکتا۔ ضرب المثل مندرجہ عنوان ایک ایسی صاف ضرب المثل ہے کہ گویا اُس کو ایسے تنازعات کے واسطے ایک قول فیصل کہنا چاہئے مطلب اس مثال کا یہ ہے کہ دین کے معاملات اور قضا میں ہر ایک دین یا مذہب کو ہمیشہ جدا رکھنا چاہئے۔ مذہب کا فیصلہ خود خداوند کریم کرے گا۔ اور اس کا آخری نتیجہ خدا کرے گا۔ ہمیں دوسرے معاملات میں ہمیشہ صاف رہنا چاہئے۔

ناکامی نحوستوں کی جڑ ہے

اگر دنیا کے میدان اور رزمگاہ میں کسی بڑے اور مشہور قسمت کو دیکھنا چاہو تو میں تمہیں ایک بڑے فلاسفر کے قول کے بموجب ہدایت کرتا ہوں کہ تم اُس قسمت شخص کو دیکھ سکتے ہو جو دنیا کے میدان میں ہمیشہ ناکام رہا ہو۔

ایسا شخص بد قسمتی کا نمونہ اور حافی ہی نہیں ہوتا اور ناکامیاں اُسے صرف ناکام ہی نہیں رکھتیں بلکہ اُس پر اور نحوستیں بھی لاتی ہیں ناکامی ایک گہرا اور سیاہ ابر ہے یا وہ ایک سخت اور زندہ آندھی ہے جو اپنے مطلوب کو اندھا بنا دیتی ہے انسان میں آرزو اور قوت ارادی ایک ایسا جوہر ہے جو اسے دور و در تک لئے پھرتا ہے اور اُس کی ترقی اور بے نداشت کا موجب ہوتا ہے لیکن جب ان کے ساتھ ناکامی کی روح آلتی ہے تو یہی آرزو اور قوت ارادی انسان کو دراصل خراب کرتی اور زمانہ میں بار بار مسخرہ بناتی ہے۔ آرزو اور ارادہ جوش و ترقی میں آتا ہے اور زور لگا کر اوجھڑا دھڑکی سیر کرتا ہے لیکن جب اُسے ناکامی کا دھکا لگتا ہے تو پھر اپنے منحوس مرکز پر اٹھ جاتا ہے۔ ناکام انسان پر پہلے نحوست اور اُس کے بعد بے شرمی آتی ہے۔ اگرچہ بے شرمی

بعض مرتبہ ناکامیوں کو دور ہی کر دیتی ہے۔ مگر جب کسی شخص کی قسمت اور نصیب اس پر عاشق ہوتا ہے تو اسے گھیر گھیر کر مہمان کی طرح بے شرم کہا جاتا ہے۔

دوسرے لوگ ہی اس کو بے شرم نہیں کہتے بلکہ وہ خود بھی اپنے کو بے شرم محسوس کرتا ہے اگرچہ وہ برابر اندھوں کی طرح کوشش کیٹے جاتا ہے گردل میں جانتا ہے کہ میں ایک شور زمین میں بیچ بور ماہوں یا ایسا سفر کر رہا ہوں جو کوئی منزل مقصود نہیں رکھتا۔ مایوسی اور ناکامی کی حالتوں میں فرق ہے۔ مایوسی میں بار بار کا جھگڑا نہیں ہوتا لیکن ناکامی میں یہ دکھ جان کو کھا لیتا ہے۔

مایوسی انسان کو ایک منزل پر پکھڑا رکھتی ہے لیکن ناکامی اسے دیوانوں کی طرح گھر گھر لٹے پھرتی ہے۔ مایوسی بے ایمانی اور بد اعتقادی تک فوسیت نہیں پہنچاتی۔ لیکن ناکامی انسان کو تمام خوش اعتقادیوں سے باز رکھتی ہے اور اس شخص کو ایسا بنا دیتی ہے گویا وہ ایک پتھر ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ اگرچہ دنیا میں ہر ایک شخص لگاتار کامیاب نہیں ہوتا جاتا لیکن وہ شخص بڑا ہی قسمت ہے جو اپنے ہر ایک ارادے میں ناکامی سے مقابلہ کرتا ہے۔ اگرچہ ایسے شخص پر اور بھی صد ماحوشنیں اور آفتیں آتی ہیں مگر سب سے بڑی آفت یہ آتی ہے کہ اس کی اعتقادی قوتوں میں فرق آجاتا ہے۔ بخود باللہ سب سے پہلے وہ اس قوت عظیم خدائی سے منکر ہو جاتا ہے جو اس نظام عالم میں کام کر رہی ہے۔ اُسے قسمت کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا بلکہ وہ ساری دنیا کو غاصب اور جاہل قرار دیتے ہیں ذرا تامل نہیں کرتا۔ وہ یہ مذہب بنالیتا ہے کہ دنیا میں ایک طاقت دوسری طاقت کو خود مختاری سے مارتی اور اس پر جبر کرتی ہے۔ جس کا داؤ چل جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نہ اس کا رخانے میں کوئی مدبر اور ناظم قوت ہوتی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا شخص مذہب کے ساتھ بہت رعایت کرے تو اس قدر کفایت کرے گا کہ وہ قوت ناظمہ یا مدبرہ برائے نام ہے۔ اس نظام عالم میں اس کو

کوئی دخل نہیں ہے۔ اور نہ اُسے کوئی پوچھتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ شخص کافر یا لعنتی ہے۔ لیکن یہ اُن کی غلطی ہے وہ نہ تو مُنکر خدا ہے۔ نہ لعنتی۔ وہ ایک دیوانہ اور مجنون ہے۔ جب ایک شخص چند ظالموں کے پنجہ میں گرفتار ہو کر ہر ایک طرف سے مصیبتوں کا آماجگاہ بن جائے تو وہ کہا کرتا ہے کہ دُنیا میں کوئی حاکم نہیں اور نہ کوئی مدبّر ہے۔

یہی صورت اُس شخص کی ہوتی ہے جو ہمیشہ ناکامیوں کے ترغہ میں گھرا رہتا ہے اُس کا کوئی قصور نہیں اُس کا دماغ ماؤف ہے۔ وہ اُس کی آفت سے بکتا ہے بلکہ مذہب کی کتاب میں لکھا ہے اَلَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا دَسْمًا۔ پس ہماری رائے میں ایسے منحوس لوگ بھی ایسے کلمات کے اطلاق سے قابلِ معافی ہیں۔ اُن کا کچھ اختیار نہیں کیونکہ وہ دیوانہ ہو رہے ہیں وہ ہر وقت جس صورت میں کامیابی کے مبارک دروازے سے دیکھ لیتے جاتے ہیں تو کیوں نہ ساری دُنیا کو غاصب حقوق قرار دیں۔ اور کیوں نہ اُنکے مُنہوں سے وہ کلمات نکلیں کہ جو یو سی کی جڑ ہیں دوسرے اینٹے جس اُن پر تسخّر اور ٹھٹھا نہ کریں۔ جبکہ وہ بھی ایسے نامبارک دلوں سے ڈریں کیونکہ درحقیقت یہ ناکامی ہی تمام محسوسات کی جڑ ہے ایک شخص کیا اچھا کہتا ہے۔ کہ ”مایوس اور ناکام ایک نئے دانت بھیڑ پاتا ہے جو سب کو کاٹتا اور اپنے منہ کو بے لقمہ رکھتا ہے“۔

چیدہ کارآمد کتابیں جو مطبع رفاعام لاہور سے مل سکتی ہیں

فت لانا محمد حسین صاحب آزاد

لبرری۔ اکبر بادشاہ اور اسکے دربار کے شہر
در درباریوں کی سوانح عمری۔ ۸۵۰۔

طبع کلاں۔ ۱۰۰۰۔
ن پارس۔ فارسی زبان کی تبدیلیوں کے

الات اور دلچسپ نکات ۱۰
ظم آزاد ۸

وہناک یا عجائبات جنون ۸
بات۔ اردو شعراء کا تذکرہ عجم

خیال۔ اخلاقی مضامین کا مجموعہ ۵

فت مولوی سید ممتاز علی صاحب

اجب لوجود۔ خدا کی ہستی کے دلائل ۳
ل ترجمہ منقذ من الضلال۔ امام غزالی ۲

وت میں مع حواشی۔ ۱۲
لشواں۔ حقوق و تعلیم و اصلاح مشرت

ت۔ ۱۲
ت مسیح۔ ۱۲

لشواں یعنی ایام حل و وضع حل کے
اور بچوں کی امراض کا علاج ۸

فارسی جس میں مدارس کی درسی کتابوں

کے مکمل الفاظ جمع کئے گئے ہیں ۱۰
فارسی آموز۔ بچوں کے لئے آسان فارسی قواعد ۲

سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ایشیا کے اکثر ممالک کا
سفر نامہ چچہ سو برس کا لکھا ہوا۔ ترجمہ میرزا مولوی

محمد حسین صاحب ایم۔ اے ڈسٹرکٹ جج عجم
علم اللسان۔ انسان کی زبان پیدا ہونے کا

سلیس بیان از مولوی سید احمد صاحب مصنف
فرہنگ آصفیہ ۱۲

ترجمان فارسی۔ زمانہ حال کی فارسی میں
بول چال از مولوی عبد اللہ صاحب مل ۶

ارشاد واث قرآن۔ سلیس اور با محاورہ اردو
میں قرآن مجید کے احکام از مولوی فتح محمد خاں ۶

سیرۃ الشافعی۔ امام شافعی کی سوانح عمری از
مولوی نجم الدین صاحب سواری ۱۰۰۔ عجم

دیوان شادوان فارسی۔ عہد شاہجہان و شاہی تصنیف عجم
سیر جزیرہ صورت آباد۔ از منشی عبد اللہ حسرتی لکھنوی ۴

صبح ملال و شام غم۔ ایک یتیم بچے کا قصہ از منشی
احمد حسین خان صاحب بی۔ اے۔ ۶

تہذیب لشواں۔ زمانہ اخبار جو اطرکیوں
کے فائدے کے لئے مستورات کی اڈیٹری میں

ہر ہفتہ شائع ہوتا ہے۔ سالانہ چندہ ۳

۳

